

مُحَاضِرَات

فِي

عُلُومِ الْقُرْآنِ

الآنشاء المحاضر صاحب الفصيلة سماحة
الشيخ محمد علي السخيري

محاضرات في علوم القرآن

الأستاذ المحاضر صاحب الفضيلة سماحة

مركزية تكملة علوم

الشيخ محمد علي التسخيري

لجنة تأليف الكتب الدراسية

١٤٢٤ هـ ق

<p>کتابخانه</p> <p>مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی</p>
<p>شماره ثبت: ۰۱۴۲۷۴</p> <p>تاریخ ثبت:</p>

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مرکز تحقیقات و پژوهش‌های اسلامی

تفسيرى محمد على،

محاضرات في علوم القرآن / محمد على التفسيرى -

قم : سازمان مدارس خارج کشور، ۱۳۸۲.

۲۸۲ ص

I.S.B.N:964-5913-19-5

۱۴۰۰۰ ریال

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فيها

کتابنامه بصورت زیر نویس

۱. قرآن - علوم قرآنی. ۲. قرآن تفسیری و شناخت.

الف. عنوان،

۳ م ۵ ت / B P ۶۹

۱۳۸۲

۲۹۷/۱۵

مرکز تحقیقات علوم اسلامی

هویت کتاب

کتاب :	محاضرات في علوم القرآن
استاذ المحاضر :	فضيلة الشيخ محمد على التفسيرى
المطبع :	المنظمة العالمية للحوزات والمدارس الاسلامية
الطبعة :	الأولى
تاريخ الطبع :	۱۴۲۴ هـ ق - ۲۰۰۳ م
العمود :	۱۴۰۰ توماناً

شابک: ۹۶۴-۵۹۱۳-۱۹-۵

جميع حقوق الطبع محفوظة للمناشر

تصدير

قبل ثلاثة عقود تعرّفت على العلامة التسخيري (حفظه الله) مؤلف هذا الكتاب القيم وعاشته عن كثب، فوقفْتُ على خصاله الحميدة و خبرْتُ مكارم أخلاقه و روحه المجاهدة في سبيل ربّه التي لا تكُلّ و لا تعرف التواني و الفتور.

عرفته عالماً واعياً، و مجاهداً بصيراً منغمّاً متعطّشاً لمعرفة آفاق الاسلام المترامية فتفياتٌ خلال دروسه مع جمع من حيرة الشباب المتطلع و الناهض لاستلها مفاهيم و قيم الاسلام المعقدي الأصيل، في وقت كانت حوزاتنا العلمية في مهبّ الريح و الشرر المتطاير من شرق الأرض و غربها مستهدفاً ثقافتنا الدينية بالمسخ و كرامتنا الاسلامية بالامتهان. لقد كانت دروسه - المشحونة بتعاليم القرآن السامية و حقائق السنّة الشريفة الى جانب اصول فقه الشريعة و فهمها - بلسماً لأرواحنا المتوقّدة للمعرفة و التواقة للغور الى أعماق الحقيقة المتردّدة بين جدل التراث و المعاصرة.

نشأ أستاذنا العلامة في مدرسة المفكر الإسلامي الفذّ، شهيد مدرسة أهل البيت (عليه السلام) الزائدة، الامام السيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه) و ارتوى من نعيم علمه و فكره، و تشرب هديه و عرفانه، و قد قدّر الله له أن يتولى بفكره

المشرق، المواقع المتقدمة في ساحات الجهاد العلمي و الحركة الثقافية المتطورة في نظامنا الاسلامي المبارك.

هو بالأمس، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (عليه السلام)، ثم المؤسس و المدير العام لرابطة الثقافة و العلاقات الاسلامية و اليوم يحمل هموم الأمانة العامة لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية و يشاطر مجمع الفقه الاسلامي همومه و اهتماماته. و قد نُشرت له بحوث كثيرة في المؤتمرات الدولية التي مثل فيها الجمهورية الاسلامية خلال ربع قرن باذلاً فيها من وقته و فكره و همومه من اجل رفع راية الحق على ربوع الأرض بإذن الله.

و كتابه هذا (محاضرات في علوم القرآن) يعدّ واحداً من أقدم ما سطره براعه قبل اكثر من ربع قرن و لازال محتفظاً بوهجه و طراوته، و يعدّ مرجعاً لطلاب العلم و المعرفة في حقل القرآن الكريم و علومه التي تميز الدرب لطلاب الحق. و الله الموفق للصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل

محمد رضا نورالدين المهاجر

رئيس المنظمة

١٨ ذوالقعد الحرام ١٤٢٣ هـ ق

٢ بهمن ١٣٨١ هـ ش

مقدمة

القرآن الكريم كتاب الله الخالد، و نوره المتألق، و وحيه المشرق المنزل على خاتم أنبيائه و سيد رسله محمد الأمين ﷺ و معجزته في الأرض النابضة بالحياة، فهو وثيقة الاسلام الكبرى تحدى به البشر منذ بزغ النور في جبل النور، و لا يزال يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، و لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً. (١)

و هو دستور الله الشامل للبشرية جمعاء؛ يكفل لها السعادة و الهناء بقيم السماء، و يرشد مسيرة الانسانية نحو الكمال.

و هو المهيمن على سائر الكتب السماوية، و الكاشف عما طُمس منها، و القيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، و هو منبع المعرفة و النبع الصافي لاستلهاام الثقافة الاسلامية و المفاهيم الصحيحة و القيم السامية التي دعا الله عز و جل الناس إليها، و ندب عباده إلى التحلي بها و الالتزام بأصولها و فروعها.

إن القرآن الكريم بنصوصه البيّنة و آياته الباهرة يبقى إلى الابد غصاً طريئاً مواكباً

لحركة الانسانية و هو كلمة الحق الباقية عبر العصور «و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً»^(١)

و هذه سنة الله الجارية في هذه الحياة؛ إذ تضمحل كل الحضارات و تضيء حضارة الحق تحت راية «لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله»، و يتحقق وعد الله لرسله جميعاً بالنصر على كل المبطلين بقوله: «ونريد أن ننق على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين»^(٢).

و يتحقق وعده عز وجل بقوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً»^(٣) و قوله تبارك و تعالى: «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و يأتي الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون»^(٤)

إنّ القرآن الحكيم يرسم للإنسانية آفاق المستقبل المشرق، و يدعوا البشر الى العدالة في توزيع مصادر الثروة و معادن الخيرات و مناجم الطاقة، و يحث الناس على مقاومة الظلم و مكافحة الشر.

من هنا كان القرآن الكريم موضوعاً و محوراً لاهتمام أتباعه و أعدائه جميعاً. فأتباعه قد عكفوا عليه بالدرس و التحقيق و التدبر لمعرفة حقائقه و التفقؤ بظلاله والعمل بأحكامه و الغور إلى أعماق بحوره.

(١) الاسراء: ٨١.

(٢) القصص: ٥٠.

(٣) النور: ٥٥.

(٤) التوبة: ٣٢.

أما أعداؤه فقد اتجهوا إلى إثارة الشبهات حوله و محاولات التحريف فيه. علّهم يطفثون نوره المتألق فيكسف هذا الضياء اللامع و يُغَيِّب هذا الوحي المشرق و الهنبوع الثمر و العطاء الخالد الذي تكفل للانسان هدايته و تربيته و تركيته لا يصاله إلى ذرى الكمال.

إنّ منهج القرآن الخالد هو طريق العلم اللّاحب و المعين الذي لا ينضب، فهو يزاد تألقاً و إشراقاً كلّما تقدّم العلماء بعلومهم و كلّما تفتّحت لهم أبواب المعرفة على شتى الأصعدة و في مختلف المجالات.

إن مسؤولية الدفاع عن الشريعة الاسلامية إنّما تقع على عاتق المتخصصين العلماء بكتاب الله و هي مسؤولية خطيرة مادام العدو يستهدف المسلمين أنفسهم لابعادهم عن الأهداف العليا التي تنتظرهم في مستقبل أّيّامهم لتتوّج بها جهود مسيرتهم الطافرة.

إنّ القرآن الكريم رمز وحدة المسلمين و أساس عزّتهم، و محور تعاضدهم ضد قوى الشر التي تبشر القرآن باندحارها لامحالة، و هو الكتاب الكريم الذي يضمن للبشرية توفير الحياة الطيبة المطمئنة إن اتبعته بإحسان و جسّدت قيمه النبيلة.

كما أن اتساع القرآن لكل جوانب الحياة يفتح لنا أبواباً واسعة للدراسة و الغور في بطونه، فضلاً عمّا يستجدّ من حاجات و يتطلّب من حلول و إجابات.

من هنا نجد تطوّراً واضحاً في الدراسات القرآنية و لاسيّما في حقل علوم القرآن من جميع ذوي الاهتمام. و يأتي هذا الكتاب ليبدلي بدلوه في هذا الحقل و يسهم فيه مساهمة نافعة مفيدة.

معالم مدرسة أهل البيت القرآنية

وجه القرآن دعوته الى البشرية كافة سدّرت في آياته المباركة الحكمة و قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ لِتَتَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِتَتَذَكَّرُوا أُولَئِكَ أَلْبَابٌ﴾ (١)؛ ثمّ نعى على من يتجسّب التدبّر الذي هو رمز حيوية الإنسان و انسابته بقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (٢)

و بهذا دفع بالإنسان للاستدعاء بهديه، حاثاً على مدارسته والعور في أعماق بحوره لاكتشاف لآله و درر حكمه و مكنون أسرارهِ و لم يترك الإنسان في هذا الطريق بلاصّحح صحيح، فحعل فيه ما يصحّ للأنسابيه سلوك هذا الطريق على مدى الأجيال قال تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٣).

ومن هنا كان منهج تفسير القرآن بالقرآن منهجاً قرآنياً متميزاً قد نص عليه بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا بَيَّانَهُ﴾ (٤) و أكّده الرسول لأمين و آل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً بما اشتهر عنهم من أن القرآن يفسّر بعصه بعضاً، و يشهد بعصه على بعض.

و قد رسي الرسول الاعظم ﷺ قواعد هذا المنهج القرآني من خلال سيرته و

(١) من ٢٩

(٢) النساء. ٨٢

(٣) النحل. ٨٩

(٤) القيامة. ١٩

سيرة أهل بيته الذين هم أهل لذكر وأولي الأمر و بغية الله و الصفوة التي استحباها
لتربي الأجيال البشرية على أهداف هدا كتاب و منهجه لرئائي و سير بهم على
هديه و صراطه المستقيم

وقد نهض أهل البيت عليهم السلام بهذا الدور الريادي بأمانة و إخلاص و صمود أمام
الأعاصير، و لا سيما أمام بار التحريف الخارف الذي كان نند بارلة برلت
بالاسلام و بكتابه من بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، فكانوا لسباقين في الدفاع عن رمز
وحدة المسلمين و سر عظمهم و دليل مجدهم و أساس أصلهم

وقد أحرر رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك بقوله «في كل حلف عدل من أهل بيتي يعني
عن هذا الدس بحريف العال و سحر الميطلين»^(١) و تميزت مدرسه أهل
السب عليهم السلام بما رتب من أحوال و بما قررته من تلاح علمي مرموق يشار اليه بالاسان
و يأتي هذا السحر الجليل الذي بين يديك عزيزي الطالب ليعتر عن نموذج من
هذا المجهود الرسالي و ليقدم للأمة الاسلاميه حاساً من هذا التراث المشرق و
مودحاً من بمادح عديدة ولدت في أحضان منهج أهل البيت عليهم السلام و ثقافتهم في
الدراسات القرآنية المباركة.

و هو مجموعة محاضرات كان قد ألفها فصيحة المحقق و الباحث الأديب
الاستاد الشيخ محمد علي التسخيري - حفظه الله - في معهد الدراسات الاسلاميه
الذي تأسس سنة (١٣٩٥ هـ) على يدي ثمة من تلامذة الامام لشهيد السيد محمد
باقر الصدر (رضوان الله تعالى عليه) و كل المؤلف أحدهم، وذلك بعد تهجيرهم من

حاضرة العلم والتقوى النجف لاشرف الى قم المقدسة، و كان قد بدأ فيها خلال شهر شوال سنة (١٣٩٦ هـ ق) وانتهى منها في شهر ربيع الثاني سنة (١٣٩٧ هـ) و قد ركز فضيلة الأستاذ على أهم مبحثين لارالا بتميزان بالاهتية البالغة رغم مرور أكثر من عقدين و نصف على ذلك.

أولهما: البحث عن الحركة الاستشراقية و شبهات المستشرقين حول القرآن وأخطاؤهم.

و ثانيهما: مناهج التفسير و نقدها، ثم تحديد المنهج العلمي لتفسير القرآن الكريم.

و تأتي البحوث الأخرى حول نزول لقرآن و المحكم و المتشابه و القصص القرآني، في الدرجة الثانية بعد معني الاستشراق و مناهج التفسير، و إن كانت كل بحوثه تتميز بالأصالة و الأهمية

و قد تصدت «المنظمة العالمية» لإخراج هذا الأثر القيم الى عالم النور فهدت الى فضيلة الباحث السيد منذر الحكيم مهمة مراجعته و مراجعة نصوصه و قد وفق الله لتقديم هذه المحاضرات اليوم بهذه الصورة التي تمكن الدارسين من الوقوف على دُرره و الإفادة منها في بعض حقول المعرفة القرآنية التي هي أحوج مانكون اليها في عصرنا هذا فالكتاب هذا يساعد المدرسين و الطلاب في تعزيز و اثراء تفاهتهم القرآنية و الله من وراء القصد و هو الموفق للصواب.

تمهيد

التعريف بعلوم القرآن:

لا بد من الإشارة إلى تعريف يشمل بحوثه و يمتدّها من غيرها
نقل الدكتور الصالح في «مباحثه» تعريفاً مشهوراً هو عبارة عن: «مجموعة من
المسائل يبحث فيها عن أحوال القرآن الكريم من حيث نزوله و أدائه و كتابته و
جمعه و ترتيبه في المصاحف و تفسير ألفاظه و بيان حصائمه و أعراسه»^(١)
و من الواضح أنه يجمع العناوين الرئيسة لمسائله و صاغ منها هذه العبارة التي
ذكرت كتعريف لهذا العلم، و مع ذلك فإنه غير مابع، لدخول بحوث التفسير فيه و هي
خارجة

و لكن لئلا نساء لنا عن سرّ تميز هذا العلم عن علم التفسير - خصوصاً و أنه نشأ

(١) مباحث في علوم القرآن: ١٠

في أحضانه - لم نجد لذلك تفسيراً، إلا أنه لما لم تكن بعض بحوثه تتعلق بالجنة التفسيرية فقد خرجت عن ذلك الإطار و اتحدت لها صفة المقدمة لعلوم التفسير تارة أو صفة لاستقلال عه تاره أخرى، وإن اشتركت في تيسير التفسير مباشرة، مثلها في ذلك مثل العلوم الفرائية الأخرى كعلم إعراب القرآن إن صح أن نسقيه علماً، و علم نجويده و غريبه و غير ذلك

و قد قلت: «بعض بحوثه» و أنا أعني ذلك كمسألة رول القرآن و مسألة التفسير و أساليبه و الفراءات و غير ذلك. ولكننا نلاحظ أن الكثير من مسائله هي من صميم التفسير لرأسي كـ «المحكم و المشابه» و «الناسخ و المنسوخ» و «الحروف المقطعة»، فلماذا ألحقت بعلم علوم القرآن يا ترى؟

نوجد هنا احتمالات منها:

١. إنها لما كانت تشكّل لوحدها موضوعاً متكاملأً بساً فقد قام العلماء بأدى الأمر بأنهم مصنّعات فيها بصورة مستقلة عن التفسير، و طالوا الكلام فيها و ذلك من مثل:

ما آلفه أنان بن تعلق في «علم القراءة»^(١) و علي بن المدنى من سوح البحاري في «أسباب الرول» و القاسم بن سلام في «الناسخ و المنسوخ»^(٢) و غير ذلك. و لما كانت طريقتهم استقصاء جريئات لقرآن، لذلك وجب احتصار تلك العلوم في علم جديد موحد سموه «علوم القرآن».

٢. إنها بحوث عامة يمكن أن تطرح نفسها في موارد متعددة فلهذا كان لا بد أن تكون معلومة مسبقاً للمفسر كمسألة «الناسخ و المنسوخ» و «المكي و المدني» و

(١) تأسيس الشجرة الكرم بعلوم لاسلام. ٣٤٣

(٢) مباحث في علوم القرآن: ١٢١

غير ذلك.

والخلاصة: أننا لا نستطيع - إن أردنا أن نعرف هذا العلم كما هو مدوّن - أن نعطي إطاراً عاماً، جامعاً مانعاً - كما يقال - فيجب إذن أن نرجع إلى ذلك التعريف السابق رغم عدم فيّته فهو الشارح لسحوته طبعاً بعد أن نهذه ليصبح هكذا: «العلم الذي يبحث عن أحوال القرآن من حيث نزوله و أدائه و كتابته و جمعه و ترتيبه في المصاحف و بيان خصائصه العامة الأخرى مع إدخال بعض البحوث على أساس الإلحاق».

كل هذا إذا التزمنا بانفصاله عن علم التفسير.

بقي أن نشير إلى نقطة لا بأس بمرورها هنا، وهي: أن أغلب البحوث في هذا العلم تملك صفة تأريخية، وإن كانت تعتمد أحياناً على الذوق والاستنتاج، وخصوصاً في البحوث لملحفة، وعليه فينبغي أن يكون المهرس كما يلي:

الفهرس العام المقترح

الباب الأول

حول نفس القرآن (علوم القرآن) أو (مقدمات هي تفسير القرآن)

الفصل الأول - لمحة تاريخية عن سير هذا العلم

الفصل الثاني - أسماء القرآن

الفصل الثالث - فضله

الباب الثاني

الوحي والإعجاز

و تُتداول فيه ظاهرة الوحي بشكل مفصل نوعاً،

مع ملاحظة شبه المستشرقين و بقدها

ثم يُذكر بحث الإعجاز القرآني.

الباب الثالث

تاريخ القرآن

الفصل الأول - ما يتعلق بدرويه

و يبحث فيه عن تربيته و أسباب درول و تربيته و هو سد السدح و المكّي و

المديني.

الفصل الثاني - ما يتعلق بالقرآن و الجمع

و يتحدث فيه عن كتابه و جمعه و يقربه من قبله ^{بشيء} و موضوع الاحرف السبعة،
و القراءات السبع، و «الآية» و «السورة» و «أسماء السور» و «الرسم القرآني» و
«التحريف».

الباب الرابع

ما يتعلق بطبيعته

و يدخل هنا فصول في «الناسخ و المنسوخ» و «البداء» و «المحكم و المشابه» و
«الحدوث و القدم» و «التأويل».

الباب الخامس

تاريخ التفسير و أساليبه

الباب السادس

بحوث عامة ملحقه

و ذلك كالبحث عن (الحروف المقطعة) و (القصص القرآنية) و (غير ذلك).
ملاحظه: و هي اختصاراً للطريق سوف يكتفي بالبحث الوارد في تفسير البيان
عن الدخول في بعض مباحث هذا العلم كإعجاز و التحريف.
كما أننا سوف نعرض عن بعض المباحث التي لا ترى ضرورة لها فعلاً.

الباب الأول:

مركز البحوث الإسلامية

علوم القرآن

الفصل الأول: لمحة تاريخية عن سير هذا العلم

الفصل الثاني: أسماء القرآن

الفصل الثالث: فضل القرآن

الفصل الأول

لمحة تاريخية عن سير هذا العلم

يرى الدكتور الصالح أن أول من كتب في هذه العلوم هو علي بن المديني و القاسم بن سلام، فقد ألف الأول في «أسباب السؤل»، و الثاني في «الناسخ و المسوح»، و محمّد بن أبوب الصرّيس (ت ٢٦٤) في «ما رل بمكه، و ما رل بالمدينه» و محمّد بن خلف المرزبان (ت ٣٠٩) إذ ألف «الحاوي في علوم القرآن»، في حين ينقل الحاشي بنعل السيد الصدر في «تأسيس الشيعة» أن أباان بن تغلب كان معذماً في كل فر من لعلم في القرآن^(١)، و ذكر ابن النديم نصيف أباان في «القراءة»، قال: وله من الكتب «معاني بقرآن» قال صاحب «التأسيس»: «ولم يعهد لأحد قبل أباان و حمزة^(٢) نصيف في القراءات، فإنّ لذهبي و غيره ممن كتب في طبقات القراء، صّوا على أن أول من صّف في القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (٢٢٤)، و لا ريب في تقدّم أباان؛ لأنّ الذهبي في «الميزان» و السيوطي

(١) تأسيس الشيعة لعلوم لإسلام، ٢٤٢

(٢) هو حمزة بن حبيب أحد البعة من أصحاب لأمم الهدى (ع) كما ذكر ابن النديم

في «الطبقات» نصًا على أنه توفي سنة (١٤١) وكذلك حمزة إذ توفي سنة (١٥٤)،
و عقب على تقديم الحافظ الذهبي له بأنه يقصد أول من ألف من السنه ^(١)
و على أي حال، فيبدو أن التأليف فيه بدأ في أوئل أو أواسط المئة الثانية
للهجرة.

وقد ألف فيه في المئة الرابعة كل من: الأنباري «عجائب في علوم
القرآن»، و الاشعري «المختزن في علوم لقرآن»، و السجستاني «في عريب
القرآن»، و الكرخي «نكت القرآن الدالة على البيان»، و الآنوي «الاستعلاء في
علوم القرآن»، و غيرهم.

في المئة الخامسة جماعة منهم: الحوفي «البرهان في علوم القرآن» و
«إعراب القرآن»

و في المئة السادسة جماعة منهم: السهيلي «مبهمات القرآن»، ابن الجوزي
«فنون الأفتان في عجائب علوم القرآن»، و لمجتي «علوم تتعلق بالقرآن»، و ابن
شهر آشوب المازندراني «متشابه القرآن».

و في المئة السابعة: ابن عبد السلام «مجاز القرآن»، و السخاوي «جمال
القراء و كمال الإقراء»، و أبوشامة «المرشد الوجير فيما يتعلق بالقرآن العزيز».

و في المئة الثامنة: الزركشي (البرهان)

و في المئة التاسعة: السيوطي (لا إتيان)، و هكذا

و قد ظهرت أخيراً كتب تبحث في هذا العلم، منها: «البيان» للسيد أبي القاسم الخوئي، و «مباحث في علوم القرآن» للدكتور الصالح، و «التهيان» للشيخ طاهر الجزائري، و «محاسن لتأويل» للشيخ القاسمي، و «مناهل العرفان» للشيخ الرقابي، و «منهج الفرقان» للشيخ سلامة، و «إعجاز القرآن» للراعي، و «الطاهرة القرآنية» لابن نبي.

على أننا يجب أن نشير إلى أن أغلب هذه المسائل قد تناولتها التفاسير، و لربما على نفس المستوى الذي تناولها به هذا العلم و هذا ما نلاحظه في تفسير «الميران» القيم

الفصل الثاني

أسماء القرآن

عددتها: نقل عن الفاصي شيدله الفقه الشافعي أنها خمسة و خمسون و عس
الحرالي أنها تتف و تسعون سماً، ونقله الشيخ طاهر الحرائري في كتابه «اللسان»
عن بعض العلماء، و كذلك ذكره الزرقاني أيضاً (١)
و نقل عن الجاحظ أن الله تعالى اختار لكتابه اسماً محالفاً لما سمي العرب
كلامهم على الحملة و التعصيل، سمي حملته كتاباً كما سُموا ديواناً، و بعضه سورة
كقصيدة، و بعضها أنه كالبيت و آخرها فاصلة كفاية (٢)،
و نقل السيوطي عن المطري أنه لما جمع أبو بكر لقرآن قال: سَمَّوه، قال
بعضهم: سَمَّوه إنجيلاً فكرهوه، و قال بعضهم: سَمَّوه السفر، فكرهوه من يهود، فقال
بن مسعود رأيت بالحبشة كتاباً يدعو المصحف فسَمَّوه به و نقل مثلها عن ابن
اشتة في كتاب المصاحف (٣).

(١) البرهان في علوم القرآن. ٣٤٣/١

(٢) الإتيان في علوم القرآن. ٥٠، طبعه المكتبة العلمية، بيروت

(٣) الإتيان في علوم القرآن. ٥١.

و يحسن هنا أن نلتفت إلى بعض النكات:

النكتة الأولى: الهدية في القول و العمل، هي الروح السارية في كل خطوة و كل حركة تنسب إلى الإسلام، و لذا فإننا نجد أن هناك تناسلاً رائعاً بين مركز القرآن الرئيسي في الدعوة الإسلامية و وظائفه الأساسية، و بين التسميات التي سُمي بها أو ادّعت تسميته بها.

و قد نفت الدارسون الغدامي و المحدثون نبي ذلك فراحوا يحاولون استكشاف السر حسبما ينصّرون اعتماداً على ذلك حجم الإجمالي باللائم الحتمي بين الاسم و العنوان و مركز المسمى و المعنوي، كما نجد فيها يلي:

١ قال السوطي، و أما الكلام فمشتق من الكلم بمعنى التأثير، لأنه يؤثر في ذهن السامع فائده لم يكر عنده، و أما التور فلأنه يدرك به عوامص الحلال و الحرام، و أما الهدى فلأن فيه الدلالة على الحق، وهو باب إطلاع المصدر على الفاعل، و أما الفرقان فلأنه فرق بين الحق و الباطل، و جهة بذلك مجاهد، كما أخرج ابن أبي حاتم، و أما الشفاء فلأنه يشفي من الأمراض القلبية - كالسكر و الجهل و العيل - و الهدية أيضاً، و أما الذكر فلما فيه من المواعظ و أخبار الأمم الماضية... إلى آخر ما قال. (١)

٢ قد فسر بعض المفسرين المحدثين (الفرقان) فقال، و سمّاه الفرقان لما نصّته من فارق بين الحق و الباطل و الهدى و الضلال، بل بما فيه من تفرقة بين نهج في الحياة و نهج، و بين عهد لبشرية و عهد، فالقرآن يرسم متهاً واضحاً و

(١) الإيضاح في علوم القرآن، ٥١

يمثل عهداً جديداً فرقان ينتهي به عهد طفولة و يبدأ به عهد الرشد، و ينتهي به عهد الخوارق المادية و يبدأ به عهد المعجرات العقلية، و ينتهي به عهد الرسائل المحلية الموقوتة و يبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة^(١)

هذا على أن البعض لم يلتصقوا إلى أسر تماماً، و انما حاولوا أن يجدوا محرد مأخذ التسمية، فقالوا بأنه سمي قرآناً مثلاً، لأنّ القارئ يظهره و يبيّنه من فيه؛ أخذاً من قول العرب: «ما قرأت الساقة سلاقط أي مارمت لولد أي ما أسفطت ولد أي ما حملت قط»، و القرآن يخرجه القارئ من فيه و يلقيه، فسُمي قرآناً و ادعى الشافعي أنه لم يؤخذ من قراءة و انما هو سم مخترع لكتاب الله مثل التوراة و الانجيل و قال قوم منهم الأشعري هو مشتق من قرئت الشئ بالشئ إذا ضمنت أحدهما إلى الآخر، و سمي به القرآن لاقتراح السور و الآيات و الحروف فيه

و لن نطيل في ذكر هذه الأقوال، إلا أننا نشير إلى أنها لم تدرك المكنة الكبرى، و التي تنطبق أكثر فأكثر في حق القرآن إذ أريد به -بالإضافة إلى إيصال الوحي إلى البشرية - أن يكون كل كلمة فيه مشيرة إلى أقصى حد ممكن إلى المعنى المراد، و مؤثرة في عملته التربوية الكبرى، فكيف يكون اختيار اللفظ مثلاً لأنه مفروء أو لأنه تقرن مقاطعه فيه، و هل هناك كتاب لا تقرن مقاطعه؟!

وعذر هؤلاء أنهم بحثوا عن أصل الاشتقاق المعوي غافلين عن هذا التناسب المحتم

و من الجدير بالذكر هنا أن الدكتور عبد الله دراز، و كذلك الدكتور الصالح لاحظا أن أكثر الأسماء الشائعة هي لعظتنا (القرآن و الكتاب)، و فسرا هذا المعنى بأنّ تسميته بالكتاب إشارة إلى جمعه في السطور لأن الكتاب جمع الحروف و رسم

(١) في هلال القرآن، ٥ / ٢٥٤٧، طبعة دار الشروق.

للألفاظ، كما أن تسميته بالقرآن إيمانه إلى حفظه في الصدور لأن القرآن مصدر القراءة و في القراءة استذكار هذا الوحي لعربي المبين قد كفل له من العناية به ما كفل صيانه في حرر حرير إذ لم يتقل كجميع الكتب بالكتابة وحدها ولا الحفظ وحده بل وافقت كتابته تو تر أستاذة، و وفق أستاذة السوار نقله الأمين الدقيق^(١)، و نحن لا نستطيع أن نفهم عدد هذا الحد بل قد نرفضه باعتبار أن هاتين التسميتين جاء بهما القرآن نفسه ولقهما لإسلام أبا عبد الله لا أنهما جائتا بعد ذلك لتشير إلى صفتين متأخرتين حدثتا أو توقع لهما أن يحدثا فيه وهما دراهته و كتابته و صانته بهما من التحريف و البحث المفصل عن مداليل هذه الأسماء إنما يكون في علم التفسير إلا أننا نشير إلى أن (قرآن) يأتي بمعنى جمع، و لذا نقل الراغب الإصهاشي في معر دانه سمنه هذا الكتاب قرآناً من سن كتب الله لكونه جامعاً لثمره كفيه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار إليه تعالى بقوله ﴿و تفصيل كل شيء﴾^(٢) و قوله تعالى ﴿تبياناً لكل شيء﴾^(٣)، كما أن «تقرأ الشيء» يعني تفهمه و نطلع على أسرار

كما أننا نشير إلى أن الكتاب لا يطبق على مفهوم الكتابة الحرفي، و إنما له مدلولات تبعية مقترنة به تماماً، كالإلزام كما في ﴿كتب عليكم الصيام﴾^(٤) و مدلول (التهديد) كما في ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾^(٥)، و قد ذكر ابن شيدله أن تسميته الكتاب لأنه جمع بين العلوم و القصص و الأخبار على أبلغ وجه، و هذا يعني أن

(١) راجع البيا العظيم ١٣ و مباحث في علوم القرآن ١٧

(٢) يوسف ١١١

(٣) المجل ٨٩

(٤) البقرة ١٨٣

(٥) المائدة ٢١

اخيار هديي لإسمين كان يتلائم مع وطبيعة القرن لعامة التي جعلته الفيصل و الجامع و الأمر الإلهي الذي يحب أن يكون قوام كل شيء في حياة المسلمين

النكتة الثانية: أن الملاحظ أن لكثيرين خلطوا بين أسماء القرآن و صفاته، فالكثير من الأسماء التي ذكرت له لم يكن أسماء بقدر ما هي صفات، و ذلك من قبيل الصفات التالية: (العلي، العزيز، المجيد، العربي، المبارك، المصدق لما بين يديه، و عجباً، و تذكرة، القصص الحق، و بصائر، الزهور، البشير، النذير البلاغ)

وما يمكن أن يعد من أسماء القرآن هو ما يلي:

١. لفظ «القرآن»: و هو أشهر الأسماء و قد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم ٥٨ مرة، و جاء ذكره في الأحاديث النبوية الشريفة كثيراً حتى عطف على كل اسم آخر، و أصبح علماً له ضرورة

و قد احتملوا في هذا اللفظ فهو عند شافعي ليس مشتقاً و لا مهموراً، بل هو مرتجل و وضع عنماً على انكلام المنزل على النبي ﷺ، و هو أمر بعيد لا معنى له، فلا بد أن تكون هناك مناسبة لوصوح القصص من هذه التسمية الخطيرة و عند البعض أنه مشتق من الفرائس لأن آياته يشبه بعضها بعضاً، و لم يعرف سر ذلك و دخله في العرض إلا بتحوير و تفسير

و يقول الأشعري: أنه مشتق من قرر شيء بالشيء و هو أحصى من سابقه والذي يبعد هذه الأقول - كما يقوله الدكتور الصالح - هو قولها بعدم الهمز، و هو

بعيد عن قواعد الاشتقاق و موارد اللغة، بالإضافة لما أشرنا إليه من إغفالها تلك المكتبة الأساسية.

هذا، في حين رأى الآخرون أنه مهموز فيرى الزجاج أنه مهموز على وزن (فعلان) مشتق من القرء بمعنى الجمع، و يرى اللحياني أنه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى «تلا»

سُمي به المقروء سمية للمفعول بالمصدر^(١)، و يمكن أن نعتبر من يقول بأن القرآن اكتسب اسمه من أول كلمه برئت منه و هي «إقرأ» مؤيداً لهذا القول، كما أنه يمكن الاستدلال له بأن القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة و منه قوله تعالى «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ»^(٢) و إن المعشرين يعتبرون منه قوله تعالى «الَّذِينَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ»^(٣) مشيراً إلى القراءة.

و ربما أتد ذلك بالعبارة التي نعتت و هي «خلق الإنسان علّمه البيان»^(٤) إذ جعلت مفسره لأسلوب تعليم القرآن، و قد يأتي في محل تحقيقه في التفسير، إن شاء الله تعالى.

و يرى صاحب المباحث أن قرأ مأخوذه من اللغة الآرامية كتعبير عن تأثير هذه اللغات في العربية كما يقول برجشتراسر و أشار إليه المستشرق كرنكو و نقله المستشرق بلاشير.^(٥)

(١) مباحث في علوم القرآن ١٨ - ١٩ و راجع لإفكار، ص ١١٠ عشر، في معرفة أسماء

(٢) القيامة: ١٧ - ١٨

(٣) الرحمن ١

(٤) الرحمن ٢

(٥) مباحث في علوم القرآن: ١٩ - ٢٠.

٢. الفرقان: وقد ذكر في سبعة مواضع من الكتاب العزيز:

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^(١) أو شبهها الآية ٤٨ من سورة الأنبياء، و واضح أن اللفظين لا يشيران إلى الكتاب الكريم (القرآن)، و يستعمل اللفظ بمعنى: ﴿أُنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان﴾^(٢) و الطاهر أن المستعمل فيه هو المعنى لعدم ﴿نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه و أنزل التوراة و الإنجيل من قبل هدى للناس و أنزل الفرقان﴾^(٣) و الاستعمال هنا لا مخصص له بالقرآن الكريم.

و أما قوله ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾^(٤) و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً﴾^(٥) فلا دلالة فيهما على شئ من ذلك. سمي هذه الآية المباركة و هي ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾^(٦) و يمكن هنا أن ندعي أنه أشار إلى القرآن بصفته لا باسمه، خصوصاً مع ملاحظة الآيات السابقة.

٣. الذكور: وقد ذكر في عشرين مورداً، و هم ما يمكن أن يستدل به - على أنه

اسم للقرآن - هو ما يلي:

(١) البقرة: ٥٢.

(٢) البقرة: ١٨٥.

(٣) آل عمران: ٢ - ٤.

(٤) الأنفال: ٤١.

(٥) الأنفال: ٢٩.

(٦) الفرقان: ١.

١. ﴿ذَلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾^(١)
 ٢. ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ﴾ مرتين^(٢)
 ٣. ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(٣)
 ٤. ﴿وَقَالُوا يَا أَبَاهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾^(٤)
 ٥. ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٥)
 ٦. ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ...﴾^(٦)
 ٧. ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾^(٧)
 ٨. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾^(٨)
 ٩. ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾^(٩)
 ١٠. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾^(١٠)
- و لكن يمكن القول بأن المعنى الصغرى هو المقصود، بدليل وصف القرآن به في عبارة ﴿وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ﴾ وكذلك في قوله ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾.
- وكذلك بدليل استعمال الذكر، و ذكر الله كثيراً في موارد غير القرآن في الآيات و الأحاديث.

(١) آل عمران: ٥٨.

(٢) الأعراف: ٦٣ - ٦٩.

(٣) يوسف: ١٠٤.

(٤) الحجر: ٦.

(٥) الحجر: ٩.

(٦) الممتحنة: ٤٤.

(٧) الأنعام: ٥٠.

(٨) يس: ٦٩.

(٩) ص: ١.

(١٠) ص: ٨٧.

٤. التنزيل: «تنزيل من رب العالمين»^(١)

ولا يدل هذا على أنه اسم بل هو إلى الصفة أقرب.

٥. الكتاب: ورغم أن هذه الكلمة قد وردت في ١١٨ مورداً - كما قيل - معبرة عن القرآن الكريم إلا أنه يمكن القول بأنها لم تكن من لأسماء وان (أل) فيها عهدية تشير إلى القرآن الكريم وذلك لاستعمالها كثيراً في كتب الأنبياء، سيما لم يستعمل لفظ القرآن في أي منها، ولمحتثها وصفاً للقرآن في بعض الموارد ثم إنها معى عام يبعد أن يكون اسماً لكتاب سماوي خاص فالإنجيل والنوراة تسمى بالكتاب ولكن يعنى لها اسمها الخاص.

هذه هي الأسماء التي يمكن أن تدعى للقرآن الكريم في حين أن الباقي صفاته وقد استنتجنا أن الاسم الذي يعتبر علماً له إنما هو لفظ (القرآن) لا غير. بقي لدينا أن نشير إلى رواية الحافظ المتقدمة فنقول: إن العرب لم يسموا كلامهم ديواناً وإنما سُميت لمجموعة من الشعر وهي مأخوذة من الفارسية كما ينص المسجد، وهكذا المصيدة والبيت ولفظة قباها من محتضات الشعر لا النثر، وكلمات القرآن والآية والسورة والفصحة مسعمة عندهم قطعاً مع استعمال المشتق منها نعم، يمكن أن ترد في أنهم سمو مجموعة المقالات أو النثر، بهذا أم لا؟ ومع هذا، لا يبقى أثر لكلامه هـ، مع أن عبارة الفاصلة لم تأت في القرآن حتى يقال سَمَّى الله جزءاً من كتابه بها.

أما الروايتان اللتان مرّتا عن سمعته بالمصحف عند جمعه على يد أبي بكر و

(١) الحاققة ٤٣ والواقعة، ٧.

- التي أخذها البعض و أرسلها إرسال المسلمات فيمكن أن نلاحظ فيها:
١. لا معنى مطلقاً للاختلاف على تسميه ما ذكره القرآن نفسه من التسمية، و هكذا أحاديث حفظ القرآن و تلاوته و غيرها.
 ٢. إنه لم يثبت أنه جمع على عهد أبي بكر بل ثبت جمعه في عصره عليه السلام كما سيأتي.
 ٣. تبني أيضاً فيه علامات استهزام أخرى مثل:
- الف) لماذا رفضوا تلك التسميات و كرهوها و لم يكرهوا تسميته باسم كتاب ذكره ابن مسعود هي الحبشة؟
- ب) ما هو مقدار سند الرواية من الاعصار؟ و الذي يبدو أنه مرسل.
- أما الحديث عن فصله فتراجع فيه كتب الروايات من مثل كتاب البحار و سفينة البحار و الكافي و غيرها.^(١)

(١) و قد أثراً إضافة فصل ثالث بهذا الباب بعنوان (فصل القرآن) و قد اختاره من كتب «ميراث الحكمة» إتماماً للمادة، و لاحظ و تنبه.

المجلد الثالث.

فضل القرآن

١- فضل التمسك بالقرآن

قال تعالى في فصل القرآن: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سُبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (١)

و قال أيضاً: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ مُبِينٍ﴾ (٢)

عن رسول الله ﷺ لا حير في العيش ولا لمسمع راح أو عالم باطق. أيها الناس، إنكم في زمان هدة، وإن السير بكم سريع، وقد رأيتكم الليل والنهار يُليان كل حديد، و يقرنان كل بعيد، و يأتان بكل موعود، فأعدوا الجهاد لعد المصمار.

فقال المقداد: يا نبي الله! ما الهدية؟

قال: بلاء و انقطاع، فإذا التبت، لأمر عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع، و ماجل مصدق، و من جعله أمامه قاده إلى الجنة، و هو لدليل إلى خير سبيل، و هو الفصل ليس بالهزل، له طهر و بطن، فظاهره حكم، و

(١) الحجر ٨٧

(٢) القمر ١٧

باطنه علم عميق، بحر لا تحصى عجائبه، ولا يشبع منه عباده، وهو حبل الله المنيّن، وهو الصراط المستقيم فيه مصباح الهدى، ومار الحكمة، ودالّ على الحجة. (١)

وقال الحارث الأعور: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين! إنّا إذا كنّا عندك سمعنا لذي سدّ (نشد - ح ل) به ديننا، وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مغلطة معموسة، لا ندري ما هي؟ قال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أتاني جبرئيل فقال يا محمد: سيكون في أمتك فتنة، قلت فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله، فيه بيان ما صلحكم من خبر، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. (٢)

ولما قيل لرسول الله ﷺ: أمتك سفسف، فسئل ما المخرج من ذلك؟ فقال: كتاب الله العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العلم في غيره أضله الله (٣)

وعن الإمام عليّ عليه السلام في صفة القرآن: جمعه الله ربّاً لمعطش العلماء، وريباً لفلوب الفقهاء، ومخاضاً لطرق الصلحاء، ودواءً ليس بعده داء، و نوراً ليس معه ظلمة (٤) و عنه عليه السلام أعلموا أنّ هذا القرآن هو الصّح الذي لا يفتش، والهادي الذي لا يضلّ، والمحدث الذي لا يكذب، وما حالس هذا القرآن أحد إلاّ قام عنه بريادة أو نقصان: زيادة في هدى، أو نقصان من عمى. (٥)

(١) كبرل العقّال ٤٠٢٧ - راجع بحار الأنوار ج ٩٢ ص ١٧، ج ٧٧، ص ١٣٤ - ١٣٥

(٢) تفسير العيّاشي ج ١ ص ٣ - ٢

(٣) تفسير العيّاشي ج ١، ص ٦، راجع تمام الحديث

(٤) نهج البلاغة الخطبة ١٩٨ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٠ ص ١٩٩

(٥) نهج البلاغة الخطبة ١٧٦ - نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٠ ص ١٨

و عنه عليه السلام إن الله سبحانه لم يعط أحداً بمثل هذا القرآن، فإنه حبلى الله المتين و
 سببه الأمين، و فيه ربيع لقلب، و يمايع لعلم، و ما للقلب حلاء غيره ^(١)
 و عنه عليه السلام فالقرآن أمر رحر، و صامت رطق، حُجَّه الله على خلقه، أخذ عليه
 ميثاقهم، و ارتهن عليهم أنفسهم ^(٢)
 و عنه عليه السلام، أفصل الذكر القرآن، به شرح لصدور، و تفسير السرائر ^(٣)
 و عنه عليه السلام فتحلى لهم سبحانه في كسبه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من
 قدرته ^(٤)

و عن الإمام زين العابدين عليه السلام لو مات من بين المشرك و المعرب لما
 استوحشت بعد أن يكون القرآن معي ^(٥)
 و عن الإمام الصادق عليه السلام من سم يعرف الحق من القرآن لم ينگب الفس ^(٦)
 و عن الإمام علي عليه السلام القرآن أفضل الهداين ^(٧)
 و عنه عليه السلام الله الله في القرآن، لا يسهركم بالعمل به غيركم ^(٨)
 و عن رسول الله صلى الله عليه و آله كلامي لا يسح كلام الله، و كلام الله ينسخ كلامي، و كلام
 الله ينسخ بعضه بعضاً ^(٩)

و عن الإمام علي عليه السلام كتاب الله تبصرون به، و تطلقون به، و تسمعون به، و يطلق

(١) نهج البلاغة المحطبة ١٧٦ - شرح نهج البلاغة لأبي أبي الحديد ج ١٠ ص ٣١

(٢) نهج البلاغة المحطبة ١٨٣، شرح نهج البلاغة لأبي أبي الحديد ج ١١ ص ١١٥

(٣) مرآة الحكم ٣٢٥٥

(٤) نهج البلاغة المحطبة ١٤٧ - شرح نهج البلاغة لأبي أبي الحديد ج ٩ ص ١٠٢

(٥) الكافي ج ٢ ص ٦٠٢ و ١٣

(٦) المحاسن ج ١ ص ٢٤١ و ٧٠٢

(٧) مرآة الحكم ١٦٦٤

(٨) نهج البلاغة الكتاب ٤٧

(٩) كسر العنان ٢٩٦١

بعضه ببعض، و يشهد بعضه على بعض، و لا يخسف في الله، و لا يحالف بصاحبه عن الله (١)

و عن رسول الله ﷺ إن القرآن ليصدق بعضه بعضاً، فلا تكذبوا بعضه ببعض. (٢)

٢- القرآن إمام ورحمة

قال تعالى: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَآءَ غَرِيبًا لِيُذِذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ﴾ (٣)

و قال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يُتْلُو شَاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ (٤)

عن رسول الله ﷺ عليكم بالقرآن، فأنعدوه إماماً و قائداً (٥)
و عن الإمام علي عليه السلام إنه سيأتي عليكم من بعدى زمان ليس فيه شيء أحسن من الحق، و لا أظهر من الباطل... فالكتاب و أهله في ذلك الزمان في الناس و ليسا فيهم، و معهم و ليسا معهم، لأن الصلاة لا توفق لهدى و إن اجتمعوا، فاجتمع القوم على الفرقه، و افرقوا على الجماعة، كأنهم نعمة الكتاب و ليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلا اسمه، و لا يعرفون إلا خطه و زبره (٦)

(١) نهج البلاغة، المحطة ١٣٣

(٢) كبر العتال، ٢٨٩١

(٣) لأحقاف، ١٢

(٤) جود، ١٧

(٥) كبر العتال، ٤٠٢٩

(٦) نهج البلاغة، المحطة ١٤٧

٣- القرآن أحسن الحديث

قال تعالى: ﴿اللَّهُ تَرَىٰ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَشْجِعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (١)

عن رسول الله ﷺ: إن أحسن الحديث كتاب الله، و خير الهدى هدى محمد ﷺ، و شر الأمور محدثاتها، (٢)

و عن الإمام علي عليه السلام: تعلموا كتاب الله تبارك و تعالى فإنه أحسن الحديث و أبلغ الموعدة، و نفعها فيه فإنه ربيع القلوب، و استشفوا بتورته فإنه شفاء لما في الصدور، و أحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص. (٣)

٤- القرآن في كل زمان جديد

و عن الإمام علي عليه السلام: لا تحلقه كثرة الرد و وروح السمع. (٤)

و عن الإمام الصادق عليه السلام: لما سن ما بال القرآن لا يرداد على البشر و الدرس إلا غضاصة؟ قال لأن الله تبارك و تعالى لم يجعله لزمان دون زمان، و لا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد و عند كل قوم غصن إلى يوم القيامة (٥)

و عن الإمام الرضا عليه السلام في صفة القرآن: هو حبل الله المنين، و عروته الوثقى، و

(١) الرمز: ٢٣

(٢) بحار الأنوار: ج ١٧٧، ص ١٧٥ و ١٩٤

(٣) تحف العقول: ١٥٠

(٤) نهج البلاغة العظمة ١٥٦. شرح نهج البلاغة لامين أبو الحديد ج ٩، ص ٢٠٣

(٥) بحار الأنوار ج ٩٢، ص ١٥، ١٨، عن يعقوب بن السكيت بحوي قال: سألت أبا الحسن الثالث (ع) ما

بالقرآن - و ذكر نحوه - البحار: ج ٩٢، ص ١٥، ٩

طريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة، والمحي من النار، لا يخلق على الأزمته، و لا يعث على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان، و الحجّة على كلّ إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تتريل من حكيم حميد. (١)

٥- القرآن شفاء من أكبر الداء

قال تعالى: ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (٢)

و قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ ثُكْمٌ مِّنْ هِظَّةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣)

و قال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِيٌّ وَ عَزِيزٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءٌ وَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَسَى أُولَئِكَ يُنَادُّونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (٤)

و عن رسول الله ﷺ: القرآن هو الدواء. (٥)

و عن الإمام علي عليه السلام: إن فيه شفاء من أكبر الداء، و هو الكفر و النفاق، و الغي و الضلال. (٦)

(١) عيون أخبار الرضا (ع)، ج ٢، ص ١٣٠، ٩

(٢) الإسراء: ٨٢

(٣) يونس: ٥٧

(٤) فصلت: ٤٤

(٥) كنز العمال: ٢٣١٠

(٦) نهج البلاغة الخطبة ١٧٦ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١١، ص ١٩

و عن الإمام الحسن عليه السلام، إنَّ هذا القرآن فيه مصابيح النور و شفاء الصدور، فليحل حال بضوئه، و ليلحم الصفة، فإنَّ التنفيس ^(١) حياة القلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. ^(٢)

و عن الإمام علي عليه السلام، عليكم بكتاب الله، فإنه لحبل المتين، و النور المبين و الشفاء النافع... من قال به صدق، و من عمى به سقى ^(٣)

٦- القرآن غنى لا غنى دونه

عن رسول الله ﷺ القرآن غنى، لا غنى دونه، و لا فقر بعده ^(٤)
و عن الإمام علي عليه السلام اعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، و لا لأحد قل القرآن من غنى، فاستشعوه من أهوائكم، و ستمينوا به على لأوائكم ^(٥)
و عن رسول الله ﷺ من أعطي القرآن فظن أن أحداً أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم صغيراً و صغر كبيراً. ^(٦)

(١) كد، و في المصدر «و يلحم الصفة فيه» و تفكير حياة القلب البصير و الصواب كما في الكافي ج ٢ ص ٥٩٩ «فليحل حال غيره، و يبلح الصفة بظروء، فإنَّ التفكير حياة قلب البصير» كما في هامش بحار الأنوار

(٢) بحار الأنوار: ج ٧٨، ص ١١٢، ٦

(٣) نهج البلاغة المحطية ١٥٦ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٩، ص ٢٠٣

(٤) بحار الأنوار ج ٩٢، ص ١٩، ١٧

(٥) نهج البلاغة المحطية ١٧٦ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٠، ص ١٨

(٦) معاني الأخبار ص ٢٧٩

٧- ما في القرآن من العلوم والأخبار

عن رسول الله ﷺ. من زاد علم الأولين والآخريين فليقرأ القرآن. ^(١)
 وعن الإمام علي عليه السلام في القرآن بيا ما فيكم و خبر ما بعدكم، و حكم ما بينكم ^(٢)
 وعن الإمام الصادق عليه السلام فيه خبركم و خبر من قبلكم و خبر من بعدكم و خبر السماء و الأرض و لو أنكم من يخركم عن ذلك لعظم ^(٣)
 و عنه ما من أمر يحصل فيه ناس إلا وله أصل في كتاب الله عز و جل. و لكن لا تبلغه عقول الرجال. ^(٤)

(١) كسر العمال. ٢٤٥٤

(٢) نهج البلاغة الحكمة ٣١٣ - شرح نهج البلاغة لأبي نهي الحلي ج ١٩، ص ٢٢٠

(٣) الكافي، ج ٢، ص ٥٩٩، ٣ و ج ١، ص ٦٠، ٦

(٤) الكافي، ج ٢، ص ٥٩٩، ٣ و ج ١، ص ٦٠، ٦ راجع هذا البحث عن القرآن في ميزان الحكمة، ٣ /

الباب الثاني:

الوحي و الإعجاز

الفصل الأول: المستشرقون و شبهاتهم في البحوث الإسلامية

الفصل الثاني: أخطاء المستشرقين في البحوث الإسلامية

الفصل الثالث: شبهات المستشرقين حول الوحي والقرآن

الفصل الأول:

المستشرقون و شبهاتهم في البحوث الاسلامية

متى نشأ الباعث على الحركة الاستشراقية؟

من الصعب على الباحث تحديد زمن لوجود الباعث للحركة الاستشراقية ولكن يمكن أن تتصور ذلك سيجة للقاء الذي تتم بين الغرب و الشرق بصورة المختلفة، فإن هذا اللقاء أدى إلى تفاعل ثقافي كبير بين العالم الإسلامي و العالم العربي المسيحي و بسبب هذا كانت بعض أجزاء العالم الإسلامي - كالاندلس - تحتضن لفترة طويلة من الزمن جماعات من الغربيين يدرسون الثقافة الإسلامية و مقومات الحياة الاجتماعية للجماعات المسلمة.

كما أنه نتيجة للتوسع الإسلامي - الفكري و السياسي - الذي حصل على حساب الوجود المسيحي والحروب الصليبية و ما أعقبها من هزائم... نجد العالم المسيحي حين ذاك يقوم بتأسيس بعض المدارس الخاصة بالدراسات الشرقية كمحاولة لصدّ الغزو الفكري و العقائدي لذي جاءت به رسالة الإسلام السمحاء و مبادئها القويمة السهلة.

و يجدر بنا أن نؤكد - بهذا الصدد - على ملاحظه هامه ذات صلة وثيقة بالموضوع هي العلاقة المتينة لمستحكمه التي تربط بين أهداف الاستعمار في العالم الإسلامي و البلاد الشرقيه و وسائله، و بين أهداف الإستشراق و وسائله. بل يمكننا أن نحرر بأن الإستشراق كان و لا يزال وسيلة بارزة من الوسائل التي استخدمها الاستعمار في تحقيق هدفه في العالم الإسلامي؛ لأن دراسة المستشرقين للإسلام قامت - في أول الأمر - بوحي من الكنيسة الكاثوليكية خاصة للانتفاص من تعاليم الإسلام و إهدار قيمه تعاليمه حرصاً على مذهب الكاثوليك من جانب، و نعيصاً عن الهرائم الصليبية في تحرير بيت المقدس من حاسب آخر ثم نبشئ الاستعمار العربي هذه الدراسة في جامعات لعرسه نفسها حتى يفوى الفاتمون بأمرها على تصديرها إلى الشرق الإسلامي في صورة كتب مؤلف و يرسل إلى طلاب الثقافة أو في صورة طلاب من الشرق الإسلامي يُدعون أو يُعاونون على الدراسة هناك، ثم يُمنعون من الالتقاء العلمي ما يتمكنون بها من الطمر بسوطيفة التوجيه في الكليات الطرية بالجامعات الحديثة في الشرق الإسلامي^(١)

و على هذا الأساس يمكننا أن نتصور لوجود الاستشراق في الحدث مرتبطاً بالوحد الاستعماري في العالم الإسلامي كما سربط الباعث على الحركة الاستشرقية بالأهداف الاستعمارية للعالم العربي و يلخص لنا الاستاذ محمد البهي تسلي الاستعمار العربي للعالم الإسلامي بقوله:

في بداية منتصف القرن التاسع عشر و على التحديد في سنة ١٨٥٧ تم للإنجليز الاستيلاء على الهند سياسياً و انتقلت سلطه الحكم رسمياً من شركة الهند الشرقية

(١) محمد البهي، الفكر الإسلامي الحديث، الاستعمار العربي ٧٤، الطبعة السادسة، دار الفكر، بيروت

التي تأسست في ٣١ / ديسمبر ١٦٠٠ م و تتي انصمت مع شركة اخرى جديدة في سنة ١٦٨٩ إلى التاج البريطاني و رلب بذلك إحدى الدول الإسلامية الثلاث الكبرى التي قامت في مستهل القرن لسادس عشر الميلادي و هي دولة المغول في الهند، و أمّا الدولتان الاخرى - إذ ذك - فهما الدولة الصفوية في ايران و دولة الاتراك العثمانية في آسيا الصغرى و شرق أوربا

كما تمّ في نفس السنة و هي سنة (١٨٥٧ م) استيلاء الفرنسيين على الجزائر كلها إلى الصحراء بعد أن ابتدأوا في عروها سنة (١٨٣٠ م).

و من قبل هاتين الدولتين الاستعماريّتين (نجلترا و فرنسا) احتلت هولندا في بداية القرن السابع عشر حزر الهند الشرقية (ندونيسيا) عن طريق شركة الهند الهولندية التي تأسست في سنة (١٦٠٢ م) و ذلك بعد ما ضاع استقلال البرتغال بإعلان ملك إسبانيا صفها إلى بلاده في سنة (١٥٨٠)

وبعد قرين و نصف - أي مند بداية القرن السابع عشر الميلادي إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر - تمكّن الاستعمار بعربي المسيحي من السيطرة سيطرة تامة على المسلمين في وسط آسيا و شرقها و تحد له نقطة ارتكاز رئيسية في إفريقيا. كما تمكّن من مدّ نفوذه إلى قلب العالم الإسلامي من الشرق و الغرب و سلّط ألعبيه و دسائسه على بقية التجمعات الإسلامية الأخرى بين هذين الطرفين. و ما أن جاءت الحرب العالمية الأولى و نقضى أجلها حتى أصبح لعالم الإسلامي كله تحت نفوذ هذا المستعمر. (١)

و من خلال هذه الصورة الصغيرة لتسنّ الاستعمار العربي يمكننا أن نتعرّف على صورة أخرى لنشوء البواعث للحركة الاستشراقية كموافكه أو نمهيد لتحقيق بعض

الأهداف الاستعمارية التي كان يستهدفها لاستعمار الغربي طيله محاولاته للتسلل إلى العالم الإسلامي.

و لا بدّ لنا بهذا الصدد أن نفرّق بين الاستشراق كحركة تقوم بجماعة معينة من الناس لها أهداف معينة، وبين الاستشراق ضمن مجموعة من الافراد لا تربطهم صلة ولا هدف؛ فإنه على أساس النظرة لثانية قد نجد الدافع العلمي والرغبة في الاطلاع على ما في الشرق الإسلامي من معارف و علوم و تشريع و حضارة؛ لأنّه كان يمثل قمتة التقدم البشري حينذاك

حركة الاستشراق

و حركة الاستشراق هذه تعني هي الحقيقة الحرّكة داب المظهر الثقافي و العلمي التي قادها جماعه من العربيين في درّاساتهم لأحوال الشرق الثقافية و الاجتماعية و السياسيّه و التي كان لها تأثير بالغ الأهمية في حياة الشرق الثقافية و بالنالي الفكرية و الاجتماعية و السياسية، لما تتّصّع به الثقافة من مركز حطير في حياة كل امه و جماعة انسانية

وقد جاءت حركة الاستشراق واسعة لنطاق فشملت كلّ الشرق بدياناته و مذاهبه و مجتمعاته المختلفة كما أنّ لذين قادوها كانوا يتّصفون غالباً بأنهم رجال دين كرسوا حياتهم لخدمة ديانتهم الخاصّة و إن كانوا يحاولون أن يسبغوا على أبحاثهم الصفة العلميّة الموضوعية و نجد بعض المستشرقين أحياناً يتنزّع إلى العلمانية و التجرد عن الصفة الدينية بشكل مطلق ليؤكدوا بذلك الصبغة الموضوعية في أبحاثهم

و نحن في دراستنا الخاصّة هذه سوف نقتصر على الحديث عن حركة

الاستشراق فيما يختص منها بالعالم الإسلامي و الأمة الإسلامية و ذلك للأسباب التالية.

أولاً - إنَّ العالم الإسلامي يعتبر إلى وقت قريب نقطة الارتكاز المهمة في الشرق بشكل عام سواء من الناحية السياسية أو لاجتماعية أو الثقافية. و لذلك كان الهدف الرئيس لكثير من أعمال المستشرقين و أساليبهم.

ثانياً - إن أسباباً معينة سوف تتكشف خلال حديثنا عن الاستشراق كانت تدفع المستشرقين إلى التأكيد على العالم الإسلامي بالخصوص إلى جانب الأهمية التي كان يتمتع فيها الشرق بصورة عامة

ثالثاً - إننا بوصفنا مسلمين يجب أن نهتم بهذا الجانب من الاستشراق في دراستنا له، لأنه الجانب الذي يعنينا بشكل خاص

موقف المستشرقين من الإسلام

لقد تحدّث الاسناد محمد، لهي عن موقف المستشرقين من الإسلام في مواضع متعددة من كتابه و سوف نلخص ما ذكره بهذا الصدد و نضيف إليه بعض التعليقات التي نراها تتسجم مع هذا العرض.

يطوي عمل الدارسين للإسلام من المستشرقين على نزعتين رئيسيتين.

النزعة الاولى: النزعة الاستعمارية و تمكين الاستعمار العربي في البلاد الإسلامية و تمهيد نفوس بين سكّان هذه البلاد لقبول نفوذ الأوربي و الرضا بولايته.

النزعة الثانية: الروح الصليبية في دراسة الإسلام تلك النزعة التي لبست في اطار حركة الاستشراق ثوب البحث العلمي و خدمة الغاية الإنسانية المشتركة.

النزعة الاولى: تطويع المسلمين للاستعمار و تمكينه منهم

تجلى هذه النزعة في خطين رئيسين:

الخط الاول: إصعاف القيم الإسلامية الدينية.

الخط الثاني: تمهيد القيم العربية المسيحية.

و قد نهج المستشرقون تنفيذاً للخط الاول طريقاً في شرح تعاليم الإسلام و مبادئه يصقف هي المسلم تعسكه بالإسلام و بقوي فيه الشك به كدين أو على الأقل كمنهج سلوكي يتفق و طبيعة الحياة القائمة كما أنهم درسوا العلاقات الاجتماعية القائمة في المجتمع الإسلامي بشكل يؤدي إلى تفكيك الرابطة الإسلامية و يقضي على الشعور بالوحدة الدينية كإثارة الفرقات الطائفية و القومية و الخلافات بين زعماء البلاد الإسلامية.

و هناك شواهد كثيرة تدل على هذا المنهج الذي سار عليه المستشرقون فارينان المستشرق الفرنسي المعروف يحاول أن يصور عقيدة التوحيد في الإسلام بأنها عقيدة تؤدي بالفرد المسلم إلى الحيرة و تعط به كإسان إلى اسفل درك على حين أن عقيدة التوحيد مزية الإسلام و اية على أنه الرسالة الكاملة الواضحة لخالق الكون إلى عباده، كما أنها الطريق السليم و لوحيد إلى رفع شأن الإنسان و تكريمه و تحريره من سائر العبوديات الأخرى؛ لأن صاحب هذه العقيدة لا يخضع في حياته لعير الله و لا يتوجه في طلب العون إلى غيره سبحانه. ولكن رينان يأبى هذا كله و يقول بصدد الحديث عن عقيدتي القدر و الاختيار:

و قد ظهرت على أطلال العالم القديم بعد خمسمائة عام من انقضائه دساسا إحداهما (ربانية) و الثانية (بشرية) تمثل ذلك المذهبين - مذهب الجبر و مذهب

الاختيار - المتناقضين ولكن بتلطيف في لتناقض.

أما الأولى (الديانة الربانية) فهي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة آثار الآريين و المقطوعة الصلات بالمرّة مع مذهب السامية وإن كانت مشتقة منه و غصناً من دوحته و من خصائص هذه الديانة (لمسيحية) ترقية شأن الإنسان بتقريبه من الحضرة الإلهية! على حين أنّ الديانة لثانية (البشرية) و هي الإسلام المشوبة بتأثير مذهب السامية تحطّ بالإنسان إلى سُفل درك و ترفع الإله عنه في علاء لا نهاية له. هذان الميلان المختلفان يظهران ظهوراً واضحاً في الاعتقاد الأساسي لكلتا الديانتين و هو أصل الألوهية أمّا المسيحي فيذهب في هذا الأصل إلى الثالث أي أنّ الإله أوجد الإله الابن و تُصل الاثنان بصلة هي روح القدس. و عليه فيكون يسوع المسيح إلهاً و مبشراً.

هذا الثالث السري المشتقة أصوله من ضرورة إله بشري يمحو ذنب الجنس البشري و يفديه من الخطيئة التي إقترفتها... يرضه المسلم الذي يعتقد بوحداية الرب و يتمسك بهذا الاعتقاد تمسكاً شديداً حيث يقول: لا إله إلا الله غير أنّ ادراك المسيحيين من هذا القبيل هو أخفّ و أعلى و أحلب للثقة إذ هو يحملهم على إتيان الأعمال التي تقربهم إلى الله، حيث الوسائط بينهم و بين داته العائلية موصولة. في حين أنّ المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن يهوي في الفضاء بحسب ناموس لا يتحول و لا تبدل و لا حيلة فيه سوى متابعة الصلوات و الدعوات و الاستغاثات بالله الأحد الذي هو مستودع الآمال، و لعطة الإسلام معاشها (الاستسلام المطلق لإرادة الله).

و قد كتب ريسان في الربع الأخير من القرن التاسع عشر و كان يظن أنّ هذا الأسلوب محتص بالعقلية الاستعمارية التي كانت تسيطر على العالم الغربي آنذاك. و اما العقلية العلمية التي تدّعيها العقلية لغربية المعاصرة و التي يُنظر إليها على أنّها

من مفاخر القرن العشرين لأنها تزعم أنها لا تخضع - في بحث المسائل وإصدار الأحكام - لأي أثر حزبي أو مذهبي أو عاطفي مما يأتري به الإنسان العادي كان يظن ان هذا القرن العشرين لا يصدر فيه مثل تصوير رينان المستحيز للتثليث المسيحي ضد التوحيد الإسلامي، ولكن مجلة أمريكية يصدرها الدكتور «كريح» مدير مؤسسه هارتفورد للدراسات الدينية الشرقية ردّد هذا التصوير في شرح آية (إلى الله المصير) فنقول ما ترجمته: (أنّ إله الإسلام متكبر جبار مترفع عن المباشرة يطلب أن يسير العابد نحوه، بينما إله المسيحية عطوف متواضع يتودّد للناس فظهر في صورة بشر وذلك هو الإله الابن، فعقيدة التثليث في المسيحية قرّبت الإنسان من الإله وأعطته نموذجاً رفيعاً واقعياً في حياته يسمى ليتقرب منه. أمّا عقيدة التوحيد فباعدت بين الإنسان والإله وجعلت الإنسان مشائماً من شدّه الخوف منه ومن جيروته وكبريائه)

و نجد مثل هذا الاتجاه المنحيز والموقف الملتزم في تفسير أكثر المبادئ الإسلامية روعة وأعظمها أثراً وفاعلية. فمبدأ الزكاة يفسر على «أنّ الأموال مادية في نظر الإسلام هي من أصل شيطان نجس ويحلّ للمسلم أن يتمتع بهذه الأموال شريطة أن يطهرها وذلك بإرجاع هذه الأموال إلى الله»^(١). وكأنّه أخذ هذا التفسير الخاص لمبدأ لركاة من قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم».

و لم يفهم أنّ الضمير يرجع إلى الناس لا إلى الأموال وأنّ الطهارة روحية لا طهارة مادية حسية.

و لس هذا التفسير للزكاة اختص به هذا لمبشّر بشكل خاص وإنما يردده غيره.

(١) دراسة الإسلام في افريقيا السوداء لمؤلفه فيليب مونداسي

من المسيحيين القائمين على الدراسات الإسلامية في الوقت الحاضر. ففي تاريخ ٥ أبريل ١٩٥٦ تحدث أب دومينيكاني من مصر كان يقوم بإلقاء محاضرات عن علم الكلام الإسلامي بجامعة مونتريال لأمركية عن النظرة الإسلامية للحياة فقال: «إن المسلمين يتجنبون الناس الذين ينشعرون بالمال و يعتبرونهم أقرب للكلاب منهم للبشر». و يمثل هذه النظرة يشرح لمستشرقون مبدأ (قوامة الرجل) بأنه عبارة عن الالتزام بالتفوق الطبيعي و مبدأ الجهاد بأنه فكرة عدوانية و مبدأ عدم رواج المسلمة بغير المسلم بأنه فكرة عصرية، و مبدأ العودة إلى مبادئ القرآن بأنها رجوع إلى الحياة البدائية.^(١)

و الخط الثاني للتمكين الاستعماري من البلاد الإسلامية هو تمحييد الفهم العربية المسيحية و شرح صلاحيتها لإقامة الحياة الاجتماعية على أساسها. و قد اطلق المستشرقون في هذا الأسلوب عن نقطة بارزة كان لها في عقل الفرد المسلم و ضميره و حياته تأثير كبير و هذه النقطة هو التقدم الصناعي و التمدن و التكنولوجيا للغرب و الريادة الملحوظة في دخل الفرد و الرفاه المادي في الحياة الاجتماعية العربية، حيث حاول المستشرقون أن يربطوا ذلك بالقيم و المثل المسيحية على أساس أنها هي السبب في انطلاقة العرب الصناعية و الاجتماعية. و قد اعتبرت حلقة الوصل في هذا الربط تبني الغربيين للديانة المسيحية على أنها الديانة العامة لشعوبهم

فالعربيون مسيحيون و الغربيون متقدمون إذن فبسبب التقدم هو القيم و المثل الغربية المسيحية، و الشرقيون مسلمون و الشرقيون متأخرون. إذن فالقيم و المثل الإسلامية هي سبب هذا التأخر. و قد فات هؤلاء أن أوروبا كانت تزرع تحت أقدام

(١) راجع تفصيل ذلك في الفكر الإسلامي الحديث وحيثه بالاستعمار العربي ٥٢ - ٦٤

الجهل و المرض و الفساد الاجتماعي و تعيش عصوراً مظلمة حين كانت تسيطر عليها المسيحية في الوقت الذي كانت تعيش الأمة الإسلامية حياة مزدهرة حين كان يعيش الإسلام وجوداً اجتماعياً في صغوفها و يتحكم في علاقاتها و تصرفاتها. ثم أين هي القيم المسيحية ذات الأثر الإيجابي في هذه المدنية الصناعية الاوربية؟! ليست هناك أي صلة بين المسيحية كدين و بين هذه الحضارة الصناعية الغربية؛ لأن المسيحية ليست إلا سلوكاً فردياً يستوحى من السلوك الحقيقي لشخص عيسى (ع).^(١)

نعم تقوم هذه الصلة بين المسيحية و الحضارة الغربية الصناعية في أن صاحب الحضارة يرفع المسيحية شعاراً و يتبناها ديناً و إن كان لا يلتزم بقيمها و مثلها واقعاً و عملاً.

النزعة الثانية: المستشرقون ونزعتهم الصليبية.

و النزعة الثانية التي تتحكم في أعمال المستشرقين و أبحاثهم الروح الصليبية الدينية التي استبطن الحقد و البغضاء نتيجة للعوامل السياسية و الاجتماعية و الدينية التي كانت تربط المسيحية و الإسلام و لذلك نجد أن أعمال المستشرقين المرتبطين بالكنيسة تنبئ عن الحقد أكثر مما تنبئ عن محاولة إصعاف المسلمين و تحطيم قيمهم الفكرية و الروحية. و يبدو ذلك جلياً واضحاً في أعمال المستشرقين الكاثوليك و بالأخص المستشرقين الفرنسيين.

(١) راجع مقدمة كتابه (اقتصادنا) الطبعة الثامنة معرفة حقيقة تأثير لأخلاق الإسلامية و الأخلاق الغربية على التقدم الاجتماعي و المدني

و قد صوّر المستشرق المسلم (محمّد أسد) هذه الروح الصليبية و تأثيرها في أبحاث المستشرقين في كتابه (لإسلام على مفرق الطرق) كالتالي:

«اللاتجد موقف الأوربي موقف كره في غير مبالاة فحسب كما هي الحال في موقفه من سائر الأديان و الثقافات عن لإسلام بل هو كره عميق الجذور يقوم في الأكثر على جذور من لتعصب الشديد و هذا الكره ليس عقلياً فقط و لكنه أيضاً يصطبغ بصبغة عاطفية قوية

و قد لا تقبل أوربا تعاليم الفلسفة البودية و الهندوكية، و لكنها تحتفظ دائماً فيما يتعلق بهذين المدهيين بموقف مترن و مبني على لتفكر

إنها حالما تتجه إلى الإسلام يحتلّ التوارن و يأخذ الميل العاطفي بالتسرب حتى أن أبرز المستشرقين الأوربيين جعلوا من أنفسهم فرصة التعرّب غير العلمي في كتاباتهم عن الإسلام و يظهر في جميع بحوثهم على الأكثر، كما أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه (موضوع بحث) في البحث العلمي بل إنه منهم يقف أمام قضائته. (١)

إن بعض المستشرقين يمثلون دور المدّعي العدم الذي يحاول إثبات الجريمة و بعضهم يقوم مقام المحامي في الدفاع، فهو مع اقتناعه شخصياً بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من أن يطلب له مع شيء من لتور اعتبار الأسباب المختلفة.

و على الجملة فإن طريقة الاستقرء و لاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين تدكرنا بوقائع دواوين التفتيش، تلك لدواوين التي أنشأتها الكنيسة الكاثوليكية لحصومها في العصور الوسطى أي إنك لك طريقة لم يتفق لها أبداً إن نظرت في القرائن التاريخية بتجرّد و غير تحرّب.

و لكنها كانت في كل دعوى تبدأ باستنـاح متفق عليه من قبل قد أملاه عليها
نعضيها لرأيها، و يحتار المستشرقون شهودهم حسب الاستنـاج الذي يفصدون أن
يصلوا اليه مبدئياً، و إذا تعذر عليهم الاختيار العرفي للشهود عمدوا إلى اقتطاع
اقسام الحقيقة التي شهد بها الشهود الحاصرون ثم فصلوها عن المتى أو تأولوا
الشهادات بروح غير علميه من سوء القصد من غير أن يسسوا قيمة ما إلى القضية
من وجهة نظر الحانب الآخر أي من قبل المسلمين أنفسهم

و الشواهد على هذه الروح الحاقدة في أعمال المستشرقين كثيرة نذكر منها
المثال التالي، بقول المستشرق الفرنسي كيمور واصفاً الإسلام

«إن الديانة المحمدية جدام نغشى بين الدس و أخذ بفتك بهم فسكا ذريعاً، بل هو
مرض مريع و شلل عام و حنون دهلبي يبعث الإنسان على الخمول و الكسل و لا
يوقظه منهما إلا ليسعك الدماء و يدمس معاقرة الخمرور و يجمع في القنايح و ما قرر
محمد إلا عمود كهربائي يبعث الحنون في رؤوس المسلمين و يلجنهم إلى الاتيان
بمظاهر الصرع العامة و الدهول العقلي و تكرار لفظة «الله» إلى ما لا نهاية و التعمود
على عادات تغلب إلى طباع أصيلة ككرهه لحم الحرير و البسذ و الموسمي و
ترتيب ما يستبسط من أفكار القسوة و الفجور و الانعاس في اللدات» (١)

الفصل الثاني

أخطاء المستشرقين في البحوث الإسلامية أسبابها - نتائجها

الف) أخطاء المستشرقين

لقد انتهى المستشرقون في البحوث الإسلامية إلى هذه نتائج حاطئة، وقد عرفنا بعض هذه الأخطاء عند ما عرصنا موقفهم من الإسلام و يحسن بنا - قبل أن نذكر أسباب هذه الأخطاء و النتائج التي أدت إليها - أن نشير بشكل إجمالي إلى الأسس العامة التي تفرّعت عليها هذه الأخطاء و هي كما يلي:

١. محمد مصلح ديني وضع نظاماً حديداً دينياً أسماه «الإسلام» و أولى بهذا النظام أن يسمى بالمذهب المحمّدي و محمّد في الوقت نفسه إنسان عادي و قرأه صنعة بشرية يكثر فيها التناقض و عدم الانسجام.

٢. و الإسلام الذي وضعه محمد تأثر فيه بالتعاليم الدينية السابقة عليه كتعاليم اليهودية و المسيحية و هو حين اقتبس من تعاليم هاتين الديانتين حرّف ما اقتبسه

تتيحه لتأثره بعوامل شخصيّة و بشريّة و لذا نجد مثلاً ينكر ألوهيّة المسيح
 ٣ و الإسلام بعد ذلك دين فرديّ شخصي لا يصحّ له أن يتدخل في حياة الأفراد
 و علاقاتهم بعضهم ببعض، و لذا يجب فصله عن المجتمع و الدولة.
 ٤ و هو نفسه - أيضاً - يحضّر لعوامل لرّس و التطوّر الاجتماعيّ فلا بدّ من
 تطويره تبعاً لتطوّرها فهو موقوف - بمبادئه و أحكامه - بهذا التطوّر.

(ب) أسباب أخطاء المستشرقين

و بصدد معرفه السبب لأخطاء المستشرقين في بحوثهم الإسلاميّة لاندّ لنا أن
 نلاحظ الترابط الوثيق بين شتّى العوامل و المؤثرات الساسيّة و النفسيّة و الفكرية
 للمستشرقين أنفسهم، الأمر الذي أدّى بدوره إلى وجود كثير من الأخطاء الأخرى و
 راكمها في بحوث المستشرقين و نحن وإن كنّا قد ألمعنا إلى بعض هذه الأخطاء
 و أسبابها، و لكنّ يمكننا أن نجمل هنا هذه الأسباب بالعوامل التالية.

١ الأهداف الاستعماريّة التي كانت تحمي وراء أعمال المستشرقين و بحوثهم
 متسترة بالروح العلميّة و الدراسة الموضوعيّة.

٢ الروح الصليبيّة التي كانت تُلقى بنقلها على أبحاث المستشرقين لتجعلها نفث
 موقف التحرّب ضدّ الإسلام و اتّهامه، و كذب تُشبع في أبحاثهم الكراهية و الحقد و
 البغضاء

٣ التأثير بالأفكار الحضاريّة الماديّة التي شاعت في الحياة الأوربيّة إبان عصر
 النهضة الصناعيّة و الخروج على سلطنة الكنيسة لروحية، و بالتالي على كلّ ما يمتّ

إلى الدين بصلة و ما زالت المجتمعات الغربية تعيش تحت سيطرة و نفوذ هذه الأفكار، الأمر الذي كان له تأثير في محاوله عزل الإسلام عن الحياة الاجتماعية.

٤. النظرة إلى الإسلام و القرآن على كتهما من صنع محمد الذي تأثر بالديانة اليهودية و المسيحية و بالعوامل الشرية و لشخصيته

٥ دراسة الإسلام و شريعته - بالإضافة إلى القرآن و السنة النبوية - من خلال المجتمع الإسلامي، و المدارس الفقهية و لعقيدية و الفلسفة و الاجتماعية التي عاشت و تكاثرت بين المسلمين. بالإضافة إلى اعتبار مجموعة الأحاديث و الروايات عن النبي ﷺ و الصحابة بمسوى واحد في القيمة و الأهمية دون الاختصار على حصوص القرآن الكريم و السنة النبوية الصحيحة للعرف على نظام الإسلام و حقيقته

٦. عدم فهم بعض النصوص الإسلامية و تجريدها عن ظروفها و قرائنها الحالية.

ج) نتائج أخطاء المستشرقين

و كان لأعمال المستشرقين و بحوثهم نتائج بعيدة المدى في المجتمع الإسلامي سواء ذلك ما يتعلق بالجانب الفكري و لثقافي أو ما يتعلق بالجانب السياسي و الاجتماعي:

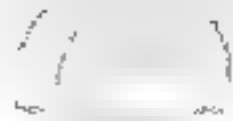
١- أمّا فيما يتعلق بالجانب الفكري و الثقافي

فقد أدت هذه الأعمال و البحوث إلى شويه المفاهيم و الثقافة الإسلامية لدى

٦٠ ————— محاضرات في علوم القرآن •

جمهرة المسلمين، الأمر الذي أدى إلى ظهور اتجاهات و تيارات فكرية و ثقافية مختلفة في المجتمع الإسلامي، يتنافى بعضها مع مبادئ المنطق و مبادئ الإسلام القويمة. و قد تركزت هذه الاتجاهات في اتجاهين فكريين ثقافيين رئيسيين في العالم الإسلامي:

أحدهما: الاتجاه الذي يعمل على تحريف الإسلام و تشويه معالمه باسم التحديث و تحويله إلى الشكل الذي لا يتنافى مع تقرير سلطة المستعمر و تثبيت ولايته على المسلمين من الوجهة الإسلامية، أو على الأقل أن لا يكون الإسلام عامل تحدٍّ أو معارضة للحكم الاستعماري أو لأنظمة الحديثة الكافرة التي يريد أن يفرضها على المسلمين.

ثانيهما: الاتجاه المضاد الذي سار عليه جماعة من كبار علماء الإسلام في محاولة لصناعة المفاهيم الإسلامية صياغة حديثة تتصح فيها معالم قدرة الإسلام على معالجة مشاكل الحياة الحديثة، و إمكاناته في الحكم و التطبيق في العصر الحاضر، مع تجريده من العادات و التقاليد التي أصبحت في نظر بعض المسلمين - نتيجة تقادم الزمان عليها - و كأنها جزء من الشريعة الإسلامية.

و نتيجة لنامي قوة الاستعمار و سيطرته العسكرية و السياسية و الفكرية على العالم الإسلامي حدثت مضاعفات و تطورات للاتجاه الأول انتهت إلى نشوء تيارات فكرية إحادية و كافرة في العالم الإسلامي تبناها عدد من أبناء المسلمين أنفسهم.

وقد كان لكل واحد من هذين الاتجاهين الرئيس و ما تفرّع عنهما من تيارات أنصاره و مؤتدوه.

٢- و أمّا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والسياسي:

فقد أدّى انتشار الأفكار الغربية لمسيحية و السيطرة الاستعمارية العسكرية و السياسية إلى حدوث تغييرات كبيرة في العالم الإسلامي سياسيّة و اجتماعيّة. ظهرت الاتجاهات القوميّة و العنصريّة، كما شاع تطبيق القوانين الكافرة و الأنظمة الغربية تحت شعارات و أسماء محلقة من (الحرية) و (التحديد) و (الاصلاح) و غير ذلك.

كما انحصت الروح الدينية بين المسلمين ثم انحادوا الحكم الكافر و أطمعته، و انقسم العالم الإسلامي إلى دول و بلاد مختلفة و سارعه فيما بينها في كثير من الأحيان. و في كلّ هذه الأوضاع تلاحظ لأعمال المستشرقين و بحوثهم مساهمة كبيرة و أثاراً و نتائج لأنّها كانت تمثّر بالنسبة لهما الأساس الفكريّ و السياسيّ و إلى جانب ذلك تجد لأبحاث المستشرقين تأثيراً آخر في المجتمع الغربي نفسه حيث أخذ الفرد الغربيّ ينظر إلى الإسلام نظرة سيّئة حاقدة.

و قد صوّر لنا المستشرق المساوي المسلم «محمد أسد» هذه النظرة بقوله: «بلاّ أنّ الشر الذي بعته الصليبيون لم يقتصر على صليل السلاح، ولكنه كان قبل كل شيء و هي مقدّمة كل شيء شراً ثقافياً؛ لقد نشأ تسميم العقل الأوروبي عمّا شوّهه قادة الأوروبيين من معالم الإسلام و مثله العليا أمام الجموع الجاهلة في الغرب. في ذلك الحين استقرّت تلك الفكرة المصحكة في عقول الأوروبيين من أنّ الإسلام دين

شهوانية و عنف حيواني و أنه تمسك بفروق شكئية، و لبس تركيه للقلوب و تطهيراً لها. ثم بقيت هذه الفكرة حيث استقرت^(١).

و على هذا الأساس يمكن أن يلخص المحالات التي ساهمت في تكوينها أخطاء المستشرقين في بحوثهم و أعمالهم كالتالي:

١ تشويه الثقافه الإسلاميه بجوانها لمتعددة في العالم الإسلامي و في المجتمع العربي.

٢ إضعاف الروح الدينيه و العقيدية عند المسلمين

٣. قيام الأوصاع الاجتماعية و السياسية الكافرة في العالم الإسلامي.

٤ روح التجديد في الإسلام أو في المذهب الإسلامي على اختلاف اتجاهاته و

دوافعه

تحميل المستشرقين على القرآن و السنة خاصة

و لقد خصّ المستشرقون القرآن الكريم و السنة النبوية بعسط واهر من أبحاثهم و أعمالهم و معرضا سيئة لذلك إلى كثير من الهجمات العسفه.

و من الواضح أن السبب في ذلك هو ما يتمتع به القرآن الكريم و السنة النبوية من مركز ديني و ثقافي في الإسلام فهما يعتبران الأساس الذي تقوم عليه العقيدة و الثقافة الإسلامية كما أنهما المصدران الأساسيان للنظام الإسلامي و الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى نظرة التقديس التي يطر بها الفرد المسلم إليهما

و لا شك أن القرآن الكريم و السنة النبوية يعتبران من أقوى الأدلة على صدق

(١) الإسلام على مفترق الطرق، ٥٨.

نبوة محمد ﷺ على أساس ما فيها من مذهب وأفكار وتشريعات وأخبار لا يمكن أن تكون وليدة عصر البعثة، ولا من صنع شخص الرسول ﷺ، الأمر الذي أدركه المستشرقون بشكل واضح ودعاهم إلى مهاجمة القرآن والسنة النبوية في محاولة للتشكيك في صدورهما بذلك العصر، أو إبرر لاختلافات والتناقضات فيهما أو غير ذلك من الجوانب التي تسقط هذه الميزة لهما.

و في بحثنا هذا سوف نتناول بعض لشبهات المهمة التي أوردها المستشرقون حول القرآن الكريم؛ وذلك نظراً لما تفرسه أهمية القرآن على الخصوص من ناحية، وطبيعة البحث القرآني من ناحية أخرى.

لقد أثار أعداء الإسلام - من جاهليين قدامى و مستشرقين جدد - الشبهات الكثيرة حول الوحي القرآني، وكانت تستهدف هذه الشبهات في الغالب التأكيد على أن الوحي القرآني ليس مرتبطاً بالسماوات وما هو تابع من ذات محمد ﷺ.

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض هذه الشبهات في مواضع مختلفة^(١)، و ردّد بعض المستشرقين هذه الشبهات و غيرها و حاول إصفاء طابع البحث و الدراسة و سمات الموضوعية عليها، كما هي الطريقة المتبعة لديهم في مثل هذه الحالات.

و يحسن بنا أن نكون فكرة واضحة عن الوحي الذي نحن بصدد بحث الشبهة حوله و مناقشتها، تمهيداً للدخول في صلب الموضوع.

(١) منها الانبياء: ٣٦، الدخان: ١٤، الفرقان: ٥، النحل: ١٠٣ و غيرها

الفصل الثالث:

شبهات المستشرقين حول الوحي والقرآن

ما هو الوحي؟

الوحي لغة هو الإعلام في جماء^(١) ولكن ما هو الوحي الالهي الذي احتضن به الله سبحانه للبين من عباده و محلى بشكل واضح في القرآن الكريم؟
و يصد الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن نقول: إن كل فكرة يدركها الإنسان فهي ترتبط في وجودها - بسبب أو بآخر - بالله سبحانه و تعالى خالق الإنسان و مدبر أموره، و لكن شعور الإنسان تجاه مصدر هذه الفكرة - بالرغم من ادراكه العقلي لهذه الحقيقة - قد يكون مختلفاً و يذكر أنحاء ثلاثة لهذا الشعور.
(ألف) أن يشعر بأن الفكرة بابعة من ذاته، و وليدة جهده الخاص و إدراكه الشخصي و هذا الشعور هو ما نحسه في حالات الإدراك الاعتيادية تجاه أفكارنا العادية، فإتينا مع اعتقادنا بأن أفكارنا مسوبة إلى الله تعالى - على أساس أنه الخالق

(١) لسان العرب. ١٥ / ٣٨١، مادة وحي

المدير لعالم الوجود بجميع مقوماته، و منه قدرتنا على التفكير - نشعر و كأنّ هذه الفكرة وليدة هذا المزيج المركّب في ذات أنفسنا و نابعة عن مجموعة المواهب و القدرات الشخصية لنا

(ب) أن يشعر الإنسان بأنّ الفكرة، قد أُلقيت إليه من طرف علوي و جاءت من خارج ذاته، و شعوره هذا بدرحة من الوضوح بحيث يحسّ بهذا الإلقاء و الانفصال بين الذات العالقية و الذات المتلقية، و لكه مع ذلك كلّه لا يكاد يحسّ بالأسلوب و الطريقة التي تمّت فيها عملية إلقاء الفكرة

و هذا النحو من الشعور تجاه الفكرة هو ما يحصل في حالات (الإلهام، الإلهي^(١))

(ج) أن يصاحب الشعور الحسي الذي شرحناه في فقرة (ب) شعور حسي آخر بالطريقة و الأسلوب الذي تتم به عملية الإلقاء و الاتصال و هذا الحس و الشعور - سواء أحسّ بأنّ الفكرة جاءت من أعلى أو أحسّ بأنّ مبعثها كان بالأسلوب الخاص - لا يند فيه أن يكون واضحاً و جلياً كوضوح إدراكنا للأشياء بحواسنا العادية و هذا هو ما يحدث في حالات الوحي إلى الأنبياء، أو على الأقل ما حدث في وحي القرآن الكريم إلى نبيّنا محمد ﷺ.

إذن فهناك فرق بين الإدراك العادي الذي يكون نتيجة الموهبة، و بين الإلهام و الوحي؛ لأنّ إدراك الموهبة هي الحقيقة، يعتر عن فكرة يدركها الإنسان، مع شعوره بأنّها نتيجة للجهد الشخصي و ان كان يدرك بشكل عقلي و منطقي أنّها مرتبطة بسبب أو بآخر بالله سبحانه.

(١) قارن بهذا ذكره الدكتور محيي الصالح في كتابه (مبحث في علوم القرآن)

و الإلهام عبارة عن فكرة يدركها الإنسان - مصحوبة بالشعور الواضح - بأنها منقاة من طرف الأعلى لمفصل عن أدب الإنسانية، وإن كان لا يدرك للإنسان شكل الطريقة التي تم فيها هذا الإلقاء.

و الوحي عبارة عن فكرة يدركها الإنسان - مصحوبة بالشعور الواضح - بأنها منقاة من طرف الأعلى المنفصل عن أدب الإنسانية، وشعور آخر واضح بالطريقة التي تم فيها الإلقاء.

الشبهة حول الوحي

هناك ارتباط وثيق بين هذا الموضوع و بحث إعجاز القرآن؛ لأننا نتعرف من خلال ذلك البحث على أن القرآن ليس ظاهرة بشرية، و سألني ليس من صنع محمد ﷺ، وإنما يكشف - بحواسب التحدي فيه - عن ارتباطه بعالم الغيب و ما وراء الطبيعة، كما أشرنا إلى ذلك في بحث إعجاز القرآن.

و على هذا الأساس نجد أن مناقشة شبهات - التي تثار حول الوحي القرآني - لابد و أن تعتمد بصورة رئيسية على نتائج بحث إعجاز القرآن. و لذا فنحن حين نذكر هنا بعض ما يثار حول الوحي بقصد بذلك أن نعالج بعض التفاصيل ذات العلاقة بهذه الإثارة دور الحاسب الأساسي للمسألة.

و لعل من أخبت الأساليب في إثارة شبهة حول الوحي، هو الأسلوب الذي يحاول أن يُصفي على النبي محمد ﷺ صفات الصدق و الأمانة و الإخلاص و الذكاء، الأمر الذي أدى به أن يتخيل نفسه أنه متن يوحى إليه، و هو ما يستلزم بالوحي العسفي... فإن هذا الأسلوب يحاول أن يستر دوافعه المفرضة بمظاهر الانصاف و المعبة و الإعجاب.

القرآن وحي نفسي لمحمد (ص)

و خلاصة ما قيل في صياغة هذه لشبهة. أن محمداً ﷺ قد أدرك بقوة عقله الذاتية - و بما يتمتع به من نقاء و صفاء روحي و نفسي - بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الاصنام، كما أدرك ذلك أبصاً أفراد آخرون من قومه. و إن فطرته الزكية - بالاضافة إلى بعض الظروف الموضوعية كال فقر - حالت دور أن يمارس أساليب الظلم الاجتماعي من الاصطهاد، و أكل المال بالباطل، أو الانغماس في الشهوات، و ارتكاب الفواحش كالاستمتاع بالسكر و لسرّي و عرف القمار و غير ذلك من القبائح

و أنه طاق تفكيره من أجل إقناعهم من ذلك الشرك القسح و تطهيرهم من تلك الفواحش و المعكرات، و قد استفاد من النصارى الذين لقىهم في أسفاره أو في مكة بعضها كثيراً من المعلومات عن الأنبياء و المرسلين ممن بعثهم الله في بني إسرائيل و غيرهم، فأخرجوهم من الظلمات إلى النور كما أنه لم يقبل جميع المعلومات التي وصلت إليه من هؤلاء النصارى، لما عرض للمصرية من الأفكار الوثنية و الانحرافات، كألوهية المسيح و أمته، و غير ذلك من البدع.

و انه كان قد سمع أن الله سمع نبأ من أولئك الأنبياء من عرب الحجاز بشر به عيسى المسيح و عبره من الأنبياء، و تولد في نفسه أمل و رجاء هي أن يكون ذلك النبي الذي ان أوانه. و أخذ يتوسل إلى تحقيق هذا الأمل بالانقطاع إلى عبادة الله تعالى في خلوته بفار حراء.

و هنالك قوي إيمانه و سما وجدانه، فانتسح محيط تفكيره و تضاعف نور بصيرته، فاهتدى عقله الكبير إلى الآيات و ندلائل البينة في السماء و الارض، على

وحدانية الله سبحانه حالى انكون و مدبر أموره و بذلك أصبح أهلاً لهداية الناس و إخراجهم من الظلمات إلى النور

ثم ما زال يهتجر و ينامل و يقلب بين الآلام و الآمال حتى أيقن أنه هو السبي المستطر، الذي سمعه الله لهدايه لبشرية، و بعثلى له هذا الاعتقاد فى الرؤى لنمانيته ثم قوي حتى صار يمثل له بملك يدقه وحي فى النقطة

و أمّا المعلومات التى جاءه من هذا الوحي، فهى مستمدة فى الأصل من تلك المعلومات، التى حصل عليها من اليهود و نصارى، و مقاد هذه إليه عقله و تفكيره، فى التمييز بين ما يصح منها و ما لا يصح، و لكنها كانت سحلى و كأنها وحي السماء، و خطاب لحانبى عزوجل، بأنه بهى لناموس الأكبر، الذى كان ينزل على موسى بن عمران و عيسى بن مريم، و غيرهما من النبيين

مناقشة الشبهة

و إذا أردنا أن ندرس هذه النظرية (نظرية الوحي النفسى)، لا نجد لها تصمد أمام نقد و لمناقشة علمية، إذ يمكن أن يلاحظ عليها من خلال حواش ثلاث:

الاول: أن الدلائل التاريخية، و طبيعه لطروف التى مز بها السبي ﷺ بأى التصديق بهذه النظرية و قبولها

الثاني: أن المحتوى الداخلى لطاهرة لفرسية، بما يصم من نصح و أخلاق و عمائد و تاريخ، لا يتفق مع هذه النظرية فى تفسير الوحي القرآنى.

الثالث: أن موقف السبي محمد ﷺ من الطاهرة لفرآيه، شهد بوضوح على رفض تفسير الطاهرة لفرآيه بنظرية الوحي النفسى

(١) الدلائل التاريخية تناقض نظرية الوحي النفسي

لقد ذكر السيد رشيد رضا - بصدد مناقشته للمقدمات التاريخية و غيرها التي رتبها (درمنغام) لعرض نظرية الوحي النفسي - عشر ملاحظات و سوف نقتصر على تلخيص بعضها.

الاولى: أن أكثر المقدمات - التي بسى عليها أصحاب النظرية بنيانهم و نظريتهم - لا تقوم على أساس تاريخي صحيح و إنما تنطلق من نقطة مفروضة على البحث بشكل مسبق، و هي أن الوحي القرآني ليس وحيًا منفصلاً عن الذات المحمّدية، الأمر الذي كان يدعوا أصحاب النظرية إلى اخلاق الحوادث و الأخبار، أو تحيّلها من أجل إكمال الصورة و وصل بعض المحلّلات بعضها الآخر.

و من الأمثلة على ذلك ما يذكره **مرّ تقاضيل** في مسألة لقاء الراهب بحيرا مع **محمّد ﷺ** و هو بصحبة عمّه أبي طالب، الأمر الذي يدّعونهم إلى الاستنتاج و افتراض محادثات دينية و فلسفية معقّدة.

و ما يذكره أيضاً بصدد تعليل إطلاعه على أخبار عاد و ثمود، من أنّه كان نتيجة مروره بأرض الأحقاف، بالرغم من أن هذه الأرض لاتقع على الطريق الاعتيادي لمرور القوافل التجارية، كما أن لتاريخ لم يذكر لنا مرور النبي بها، إلى غير ذلك من الأحداث و القضايا.

الثانية: أن افتراض تعلّم النبي **محمّد ﷺ** من نصارى الشام و غيرهم لا يتفق مع واقع الحيرة و التردّد في موقف المشركين من رسول الله؛ لأن مثل هذه العلاقة لا يمكن التستر عليها أمام أعداء الدعوة من المشركين و غيرهم، الذين عاصروه و عرفوا أخباره و خبروا حياته العامة بما فيها من سفرات و رحلات، و بالرغم من أن

هؤلاء لم يمسكو عن إطلاق شتى لثبهم و الأرحيم، و افترضوا في لوجي
المفروض المتعددة، و منها فرص لتعظيم و التلقي من أشخاص معينين، كالرومي في
مكة،^(١) و لكن مع ذلك كله لم يكونوا ليترضوا أن يكون قد علم من نصارى الشام
أو غيرهم

الثالثة: أنه لم يعرف عن الرسول محمد ﷺ أنه كان يتطرق أن يخاص بالوحي، أو
يأمل أن يكون هو الرسول المنتظر، ليمو و يطور هذا الأمل في نفسه، فيصبح واقعاً
مستأً، بالرغم من ندوس كتب السيرة لسيرة الأديب الأحداث و التفاصيل عن حياة
الرسول الشخصية

و يعل من الفرز التاريخي الذي شهد بكذب هذا الأمر ض هو ما ذكرته كتب
السيرة من اضطراب النبي و خوفه، حين فاجأه الوحي في عام حراء «و هذا
الاضطراب أمر مشكوك فيه تماماً»

الرابعة: أن هذا النظره يفرص أن يكون إعلان النبوة نبهه مرحلة معينة من
التكامل العقلي و النفسي، و سحه مراحل طويلة من المعاناة و التفكير و التأمل و
الحساب و هذا سطر بطعه الحار سطبق الرسول في اللحظة الأولى من
دعوته إلى طرح مفاهيمه و أفكاره، و ما سحه عن لكون و الحياة و المنع بحوائبه
المتعددة؛ لأن المفروض أن لصوره كانت متكاملة عبده نبهة التفكير الطويل، مع
النارح يؤكد أن أسلوب الدعوة و طريقها كان يختلف عن ذلك تماماً، و أن
لانطلاق إلى المعالاب الأخرى تنكل بدرجي مع ما كان سحنل ذلك من ركود و
شطاع في لوجي.

(١) «و لقد علم أنهم يقولون إنما بعثه بشر سان الذي يلحدون إليه أعجمي و هذا سان عربي مبين»
(الحل: ١٠٢)

٢) المحتوى الداخلي للمظاهرة القرآنية يناقض نظرية الوحي النفسي

إنَّ لسعة النظرية القرآنية و أفاقها لمتعدده و مجالاتها المتشعبة، أهمية كبرى في رفض نظرية الوحي النفسي، إذ إنَّ هذا الاتساع و الشمول لا تتفق مع طبيعة المصادر التي تفرضها النظرية. و يتضح ذلك عند ما نلاحظ الأمور التالية:

الأول: إنَّ الموقف العام للقرآن الكريم تجاه الديانتين اليهودية و المسيحية، هو موقف المصدق لهما و المهيمن عليهما فقد صدق القرآن الكريم الأصل الإلهي لهماين الديانتين و ارتباطهما بالمبدأ الأعلى كما جاء مهيماً و رقيباً و حاكماً على ما فيهما من ضلالات.

و جاء في هذه الرقابة دقيقة شاملة، فلم تترك مفهوماً أو حكماً أو حادثة إلا و وصفت المقياس الصحيح فيه و لا يمكن أن يتصور محمداً عليه السلام و هو يأخذ عن أهل الكتاب - يتمكن من أن يصحهم بالجهل و التعريف و التبديل بعثل هذا اليقين و الثبات، و يوضح الموقف الصحيح في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها أو خالفوا الواقع الصحيح للديانة ثم تأتي نظريته بعد ذلك كلمة شاملة و دقيقة ليس فيها تناقض و لا اختلاف. و لكن محمداً لم يكن قد أخذ منهم شيئاً، وإنما تلقى كل ذلك عن الوحي الإلهي الذي جاء مصداقاً لما سبقه من الوحي و مهيماً على الانحراف و التعريف معاً.

الثاني: و نجد القرآن أيضاً يخالف التوراة و الإنجيل في بعض الأحداث التاريخية، فيذكرها بدقة مناهية و يتمسك بها بإصرار، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يتجاهل على الأقل، تمادياً للاصطدام بالتوراة و الإنجيل

ففي قصة موسى يشير القرآن إلى أنَّ التي كفلت موسى هي امرأة فرعون، مع أنَّ

سفر الخروج يؤكد أنها كانت ابته كما أن لقرآن يذكر غرق فرعون بشكل دقيق لا يتجاهل حتى مسألة نحاة بدن فرعون من انغرق مع موته و هلاكه ﴿قال يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لفاعلون﴾^(١)

في الوقت الذي نعد التوراة نشير إلى غرق فرعون بشكل مبهم و يتكرر نفس الموقف في قضية المعجل، حيث يذكر التوراة أن الذي صنعه هو هارون، و يتكرر أيضاً في قصة ولادة مريم للمسيح ٣ و غيرهما من القضايا..

و لا يصح لمحمد ﷺ و هو الإنسان الصادق الأمين الذكي أن يذكر هذه التفاصيل، فيصطدم بالتوراة و الإنجيل دون سبب معقول، لولا أن يكون قد تلقى ذلك عن طريق الوحي الالهي الذي لا يستطيع مخالفته.

الثالث: إن سعة التشريع الإسلامي و عمقه و شموله للمحالات المختلفة من الحياة، مع دقة التفاصيل التي ساولها، لا الانسجام الكبير بين هذه التفاصيل، برهان واضح على تلقى ذلك عن طريق الوحي، إذ لم يكن لمحمد ﷺ - و هو الإنسان الأتقي، الذي كان يعيش في ذلك العصر المظلم، كما أنه قضى أكثر حياته دعوته في خضم الصراع الاجتماعي - لينمك كإنسان أن يفعل ذلك لولا أن يكون قد تلقى ذلك عن طريق الوحي و السماء.

٣) موقف النبي من الظاهرة القرآنية شاهد على رفض نظرية الوحي النفسي^(١)

لقد كان النبي ﷺ، يدرك شكل واضح، الانفصال التام بين ذاته المتلقية والذات الالهية الملقية من أعلى، وهذا الإدراك هو حقيقة الوحي الذي أشرنا إليه سابقاً، وقد صور الرسول ﷺ هذا الوعي و لادراك في مناسبات متعددة وأوضحه للمسلمين فيما روى عنه حيث قال: «أحبباً يأبى مثل صلصلة الحرس و هو أشده عليّ معصم عني و قد وعيت ما قال و أحياناً يمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول»^(٢)

أشكال الشعور الواعي

و قد انعكس هذا الشعور الواعي بالانفصال في الوحي - بين الذات الامرء المعطية و الذات المخاطبة المملوءة - على أظاهرة القرآنية، و كان له مظاهر عديدة نذكر منها الأشكال الثلاثة التالية:

الشكل الاول:

الصورة التي يبدو فيها النبي ﷺ من خلال لظاهرة القرآنية عبداً ضعيفاً لله

(١) لخصنا هذا الموضوع عن الدكتور صبحي الصالح في كتابه (مباحث علوم القرآن) ص ٢٨ - ٣٨ و هو بدوره أعده كما يظهر من الدكتور محمد عبدالله درء في كتابه «السأ العظيم» و مالك بن ببي في كتابه «الظاهرة القرآنية».

(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، الحديث رقم ٢

سبحانه، يقف بين بدي مولا يستمد منه العون و يطلب منه المعفرة و يحتفل أوامره و نواهيه، و يتلقى منه العقاب بمختلف مراتبه و أشكاله. و الأمثلة القرآنية على ذلك كثيرة.

فالقرآن بصور محمداً ﷺ في صورة لإنسان المطيع الذي لا يملك لنفسه شيئاً، و يخاف ربه إن عصاه، فيلتزم الحدود التي وضعها له و يرجو رحمته و ليس من شيء يأتيه إلا من قبل ربه. فهو يعترف بالعجز المطلق تجاه إرادة الله أو تبديل حرف من القرآن.

﴿وإذا تتلى عليه آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله لآتوكم من فوقه خبيراً﴾ (١)

﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إليكم إله واحد﴾ (٢)

﴿قل لا أملك لنفسي نفعا و لا ضراً إلا ما شاء الله و لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء﴾ (٣).

﴿قل لا أقول لكم عندي خزائن الله و لا أعلم الغيب و لا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ (٤).

و من يقرأ هذه الآيات القرآنية و مظاهرها و يترك لوجدانه الحكم، لا يسعه إلا أن

(١) يونس، ١٥ - ١٦.

(٢) الكهف، ١١.

(٣) الاحزاب، ١١٨.

(٤) الأنعام، ٥٠.

يقتنع من أعماق قلبه و نفسه بالفرق بين الذات الإلهية الآمرة الملقية و الذات المحمّدية المطيعة المتلقية.

ثم يزداد هذا الفرق وضوحاً بين ذات الله المتكلّم منزل الوحي و صفاته و بين ذات رسوله المخاطب متلقّي الوحي و صفاته، في الآيات التي يعتب الله على نبيه عتاباً خفيفاً أو شديداً، أو يعدمه فيها بعموه عنه و غمره ما تقدّم من دبه و ما تأخّر. فمن العتاب الخفيف المقترن بالمفو خطاب له لرسوله في شأن من أدن لهم بالعودة عن القتال في عروة النبوك ﴿هعما الله عنك لم ادنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين﴾^(١) ﴿ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك و ما تأخّر﴾^(٢).

و أشدّ من هذا ما يوحّه إلى الرسول ﷺ من الإنذار و التهديد في مثل قوله تعالى ﴿يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك فإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس﴾ و قوله تعالى ﴿و إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره إذا لا تأخذوك خليلاً. و لو لا أن لبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذن لأذقناك ضعف الحياة و ضعف السمات ثم لا تجد لك علينا نصيراً﴾^(٣).

و هذا الإنذار يبلّغ القصة، فيستعصر بعده كلّ تهديد و كلّ وعيد حين يقول الله ﴿و لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾^(٤).

و من خلال هذه الآيات المتوعّدة المدرة، و تلك العاتبة المؤدّبة يبدو لنا رسول

(١) التوبة: ٤٣

(٢) الفتح: ٢

(٣) الأسراء: ٧٤ - ٧٥

(٤) الحاقة: ٤٤ - ٤٧

الله ﷺ مخلوقاً ضعيفاً بين يدي ربه ذي القدرة الطاهرة.

و يبدو لنا أيضاً كامل الوعي للفرق بين داته لمأمورة وذات الله الآمرة. و بوعيه الكامل هذا كان عليه السلام يفرّق بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه و بين أماديته الخاصّة النبي كان يعبر عنها بإلهام من الله لذلك نهى عليه السلام أوّل العهد لنزول الوحي عن تدوين شيء منه سوى القرآن؛ لكي يحفظ للقرآن صفته الربّانية، و يحول دون اختلاطه بشيء ليست له هذه الصفة القدسية بينما كان عند نزول الوحي - و لو آيه أو بعض آية - يدعو أحد الكعبة فوراً ليدوّن ما نزل من القرآن.

الشكل الثاني:

يبدو السبب في القرآن الكريم مطهر الخائف كمن ضاع بعض الايات العرّابية و نسبائها، الأمر الذي كان يدعو به إلى أن يعجل بقراءة القرآن، قبل أن يفنى إليه وحيه و يأخذ بترديده و يجهد نفسه و فكره من أجل أن لا يفوته شيء من ذلك، و يتّضح هذا في قوله تعالى ﴿و لا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه و قل رب زدني علماً﴾^(١) ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنّ علينا جمعه و قرّانه، فإذا قرأناه فاتبع قرّانه ثم إنّ علينا بيّانه﴾^(٢).

و لاسعنا إزاء هذه الحقيقة إلّا أن نعرف باستقلال ظاهرة الوحي عن ذات النبي ﷺ استقلالاً مطلقاً، و نعوّدها عن العوامل النفسيّة تفرداً كاملاً، فالنبي لا يملك حتى حقّ استخدام ذاكرته في حفظ القرآن، بل الله يتكفل بتحفيظه إيّاه، و قانون

(١) طه: ١١٤.

(٢) القیمة: ١٦ - ١٩.

الندكر نفسه بطل الان سحره و عفا أثره نعه إردة الله فكيف لا يعي النبي - بعد هذا كله - الفرق العظيم بين ذنب المأمورة وذات الله الأمرة و هو يرى بنفسه أنه لا يملك من أمر نفسه شيئاً؟!!

الشكل الثالث:

بدو اسبي من خلال تاريخ رسول لمرآ أنه كان مفتعاً بأن التبريل القرآسي مصحوب بامحاء اراده الشخصيّة و أنه مسح عن لطيفه البشريه حتى ما بقي له - عليه الصلاة والسلام - احار فما سرّ له و سقط عنه فقد يساع الوحي و يحمي حتى شعر أنه يكثر عليه و قد يفر عنه و يشعر أنه أحوج ما يكون اليه فقد كان الوحي سرّ على قلبه - صلوات الله عليه - في أحوال محدده فإنه لياوي إلى فراسه فما يكاد يعفو إغتهاد حتى بهتس و يرفع رأسه مبسماً فقد أوحيت إليه سورة الكوثر (الخير الكثير)، و إنه ليكون وادعاً في سبه و قد بقي من الليل ثلثه، فسرل عليه آيه التوبه في ثلاثه الدين حُلّموا «حتى إذا صاقت عليهم الأرض بما رحبت و صاقت عليهم أنفسهم، و طمأن أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إِنَّ الله هو التّوّاب الرحيم»^(١)

إنّ الوحي ليرل على قلب النبي في نيب الدامس و النهار الاصحى و في البرد الفارس أو لطي الهجير، و في اسحمام الحصر أو أثناء السفر، و في هدأة السوق أو وطيس الحرب.

ثم ها هو ذا الوحي يقطع عن لبي، و هو أشد ما يكون إليه شوقاً و له طلياً،
 فبعد أن نزل عليه حبريل بأوائل سورة "اعنوا" اقرأ باسم ربك الذي خلق" قرر
 الوحي ثلاث سنوات فحزن لبي ثم الوحي تنابع فاستبشر النبي و تبدل انتظاره
 الحزين فرحه غامرة، و أنص أن هد الوحي ادى استعصى عليه و لم يوافه طوع
 إردنه مستقل عن دانه خارج عن فكره، و استمر في صميره الوعى أن مصدر هد،
 الوحي هو الله علام العيوب.

و من ذا الذى سسى كف أبطأ الوحي بعد (حدث الافك) الذى رمى به
 المنافقون روح السي عليه السلام، و آثاروا به حوبها المصيبة حتى عصفت بقلب الرسول
 الرمه. من ذا الذى لا يدرك أن هذه المدة التي بصرمب على الحادثة من غير أن
 ينفى السي حلالها وحباً، كاتب ثقل عليه من سنين طويلة بعد أن خاص المنافقون
 في روحه حوصاً باطلا؟ فما بال النبي ائدي كن فريسه للشك و القى بطل صاماً
 ينتظر واحماً يترخص حتى نزل آيات انور برىء أم المومنين؟

و ما له لا يسرع إلى التدخل في أمر لسماء، فيرتدى مسوح الرهبان، و يهيه
 الأسحاح و يطلق البخور و يبرىء روحه من قذو المادعين؟

و لقد كان النبي يتحرى شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، و ظلّ يقلب وجهه
 في السماء سنة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، لعل الوحي يرل عليه مستحويل
 القبلة إلى البيت الحرام، و لكن رب لمران لم يرل في هذا التحويل قرأناً رعم
 تلطف رسوله الكريم اليه، لآ بعد فزاة عاء و نصف العام «قد نرى تقلب وجهك في

السماء فلتوليئك قبلة ترضاها قول وجهك شطر المسجد الحرام»^(١).

فلماذا لم يسعف النبي نفسه بوحى عاجل يحقق ما بصو إليه و يمتناه
أن الوحي ينزل و يكثر على محمد ﷺ حين يشاء رب محمد ﷺ. و يفتر إذا
شاء له رب محمد ﷺ الانقطاع. فما تنفع التعاويذ و الأسجاع. لا تقدم عواطف
محمد ﷺ و لا تؤخر في أمر السماء.

و حين نلتفت إلى هذه الأشكال الثلاثة بصورها المختلفة. و نصيف إليها الجانبين
الآخرين. لا يبقى لهما مجال لأي رد في شأن حقيقة الطاهر القرآنية. و انفصالها
عن الذات المحمدية. و مطلق الوحي النفسي و ما إليه من شبهات قد تثار

الباب الثالث:

تاريخ القرآن

الفصل الأول: في ما يتعلق بنزول القرآن

الفصل الثاني: في أسباب النزول

الفصل الثالث: في المكي والمدني

الفصل الأول:

في ما يتعلق بنزول القرآن

نزول القرآن على النبي ﷺ مرتين

وفي رأي عدد من العلماء أن القرآن لكريم نزل على النبي مرتين إحداهما نزل فيها مرّة واحدة على سبيل الإجمال، والعرة الأخرى نزل فيها تدريجاً على سبيل التفصيل خلال المدة التي قصها النبي في أمته منذ بعثته إلى وفاته.

و معنى نزوله على سبيل الإجمال هو نزول المعارف الإلهية التي يشتمل عليها القرآن و أسرار الكبرى على قلب النبي ﷺ لكي يمتلئ روح النبي بوزن المعرفة المرآنية

و معنى نزوله على سبيل التفصيل هو نزوله بألفاظه المحدودة و آياته المتعاقبة. و كان إنزاله على سبيل الإجمال مرّة واحدة؛ لأن الهدف منه تنوير النبي و تثقيف الله له بالرسالة التي أعده لحملها. و كن إنزاله على سبيل التفصيل تدريجياً؛ لأنه يستهدف تربية الأمة و تنويرها و ترويضها على الرسالة الجديدة و هذا يحتاج إلى التدرج.

و على ضوء هذه النظرية في تعدد نزول القرآن يمكننا أن نهمم الآيات الكريمة الدالة على نزول القرآن في شهر رمضان أو إنزاله في ليلة القدر بصورة خاصه نحو قوله تعالى ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان﴾^(١) و قوله ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾^(٢) و قوله ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين﴾^(٣) فإن الإنزال الذي تحدث عنه هذه الآيات ليس هو التنزيل التدريجي الذي طال أكثر من عقدين و إنما هو الإنزال مرة واحدة على سبيل الإجمال.

كما أن فكرة تعدد الإنزال بالصورة التي شرحاها نقرر لنا أيضاً المرحلتين اللتين أشار إليهما القرآن الكريم في قوله ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾^(٤)، فإن هذا القول يشير إلى مرحلتين في وجود القرآن، أولاهما أحكام الآيات، و المرحلة الثانية تفصيلها، و هو يسجيم مع فكرة تعدد الإنزال فيكون الإنزال مرة واحدة على سبيل الإجمال هي مرحلة الأحكام، و الإنزال على سبيل التدريج هي المرحلة الثانية أي مرحلة التفصيل

التدرج في التنزيل

استمر التنزيل التدريجي للقرآن الكريم طيلة ثلاث و عشرين سنة و هي المدة التي قضاها النبي ﷺ في أمته مد بعته إلى وفاته، فقد بعث ﷺ لأربعين سنة و مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يؤحي إليه، ثم هاجر إلى المدينة و طل فيها عشر سنين، و

(١) بقرة: ١٨٥

(٢) القدر: ١

(٣) الدخان: ٣

(٤) هود: ١

القرآن يتعاقب و يتواتر عليه حتى مات و هو في الثالثة و الستين من عمره الشريف و قد امتاز القرآن عن الكتب السماوية لساقته عليه بإنزاله تدريجاً، و كان لهذا التدرج في إنزاله أثر كبير في تحقيق هدفه و إنجاح الدعوة و بناء الأمة، كما أنه كان آية من آيات الإعجاز في القرآن الكريم و يتضح كل ذلك في النقاط التالية:

١. مرت على النبي ﷺ و الدعوة حالات مختلفة جداً خلال ثلاث و عشرين سنة تبعاً لما مرت به الدعوة من محن و من شدائد و ما أحرزته من انتصار و سجالته من تقدم، و هي حالات يتفاعل معها الإنسان الاعتيادي و تنعكس على روحه و أقواله و أفعاله و يتأثر بأسبابها و ظروفها و العوامل المؤثرة فيها. و لكن القرآن الذي واكب تلك السنين بمختلف حالاتها في الضعف و القوة، في السر و السر، في لحظات الهزيمة و لحظات الانتصار، و التزلم تدريجاً خلال تلك الأعوام كان يسير دائماً على خطه الرقيق لم ينعكس عليه أي لوم من ألوان الانفعال البشري الذي تثيره تلك الحالات. و هذا من مظاهر الإعجاز في القرآن التي تبرز على تربيته من لدن عليّ حكيم. و لم يكن القرآن ليحصل على هذا البرهان لولا إنزاله تدريجاً في ظروف مختلفة و أحوال متعقدة.

٢. إن القرآن بتربيته تدريجاً كان إمداداً مصوياً مستمراً للنبي ﷺ كما قال الله تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً﴾^(١) فإن الوحي إذا كان يستحْد في كلِّ حادثة كان أقوى للقلب و أشدَّ عناية بالمرسل إليه، و يستلزم ذلك نزول العلك إليه و تجدد العهد به و تقوية أمله في النصر و استهانتته بما يستحْد و يتعاقب من محن و مشاكل، و لهذا نجد أن القرآن ينزل مسلياً للنبي مرة بعد مرة مهوِّناً عليه الشدائد، كما وقع في محنة يأمره سارة

بالصبر أمراً صريحاً فيقول ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (١)، و
ينهاه نارةً أخرى عن الحزن كما في قوله ﴿وَلَا يَحْزَنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ و
يذكره بسيرة الأنبياء الذين تقدموه من أولي العزم فيقول ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ
مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٢)، و يخفف عنه أحياناً و يُعصمه عن الكافرين لا يرححون شخصه و لا
يتهمونه بالكذب لداته و إنما يحسدون لحق نبياً كما هو شأن الحاحدين في كل
عصر، كما في قوله ﴿قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لِيَحْزَنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِن
الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٣)

٢. إن القرآن الكريم ليس كتاباً كسائر الكتب التي تؤلف للتعليم و البحث العلمي
و إنما هو عملية تفسير الإنسان شاملاً كاملاً في عقله و روحه و إرادته و صنع أمة و
بناء حضاره و هذا الأمل لا يمكن أن يوجد مرة واحدة و إنما هو عمل تدريجي
طبيعيته و لهذا كان من الضروري أن ينزل القرآن الكريم تدريجاً لتحكم عليه الباء
و ينشئ أساساً بعد أساس و بحث جذور الجاهلية و رواسيها بأناة و حكمة.

و على أساس هذه الأناة و الحكمة في عملية التعبير و البناء نجد أن الإسلام
تدرج في علاج القضايا العميقة بجدورها في نفس الفرد أو نفس المجتمع، و قاوم
بعضها على مراحل حتى استطاع أن يستأصلها و يحتذ جذورها، و قضته تحريم
الخمر و تدرج القرآن في الإعلان عنها من أمثلة ذلك فلو أن القرآن نزل جملة
واحدة بكل أحكامه و معطياته الحديدية لثعر الناس منه و لما استطاع أن يحقق
الانقلاب العظيم الذي أنجزه في التاريخ

(١) البرمل، ١٠

(٢) الأحقاف، ٢٥

(٣) الأنعام، ٣٣

الفصل الثاني:

في اسباب النزول

معنى سبب النزول

مرل القرآن الكريم لهداية الناس و لتنوير أفكارهم و ترسيه أرواحهم و عقولهم، و كان في نفس الوقت يحدد الحلول للصحيحة فلمشاكل التي تعاقب على الدعوة في مختلف مراحلها، و يجيب على ما هو حدير بالجواب من الأسئلة التي يتلقاها النبي من المؤمنين أو غيرهم، و يعلق على حملة من الأحداث و الوقائع التي كانت تقع في حياة الناس تعليقاً يوضح فيه موقف الرسالة من تلك الأحداث و الوقائع.

و على هذا الأساس كانت آيات القرآن الكريم تنقسم قسمين: أحدهما الآيات التي نزلت لأجل الهداية و التربية و لتنوير دوا و وقوع سبب معين - في عصر الوحي - أثار نزولها، كالآيات التي تصور قيام ساعه و مشاهد القيامة و أحوال اليعيم و العذاب فإن الله تعالى أنزل هذه الآيات لهداية الناس من غير أن تكون إجابة عن سؤال أو حلًا لمشكله أو تعليقاً على حادثة معاصرة.

و القسم الآخر الآيات التي نزلت بسبب مشير وقع في عصر الوحي و اقتضى

نزول القرآن فيه، كمشكلة تعرض لها النبي و الدعوة و تطلبت حلاً أو سؤالاً استدعى الجواب عنه أو واقعة كان لا بد من التعليق عليها، و تسمى هذه الأسباب التي استدعت نزول القرآن بـ «أسباب النزول»

فأسباب النزول هي أمور وقعت في عصر الوحي و اقتضت نزول الوحي بشأنها، و ذلك من قبيل ما وقع من براء المنافقين لمسعد ضرار بقصد الفتنة، فقد كانت هذه المحاولة من المنافقين مشكلة تعرضت لها الدعوة و أثارت نزول الوحي بشأنها إذ جاء قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَ كُفْرًا وَ تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١) إلى آخر الآية

و كذلك سؤال بعض أهل الكتاب مثلاً عن الروح من النبي، قد اقتضت الحكمة الإلهية أن يجاب عنه في القرآن فرل قوله تعالى ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٢) و بهذا أصبح ذلك السؤال من أسباب النزول و كذلك أيضاً ما وقع من بعض علماء اليهود يدسألهم مشركو مكة، من أهدي سبيلاً محمد و أصحابه أم نحن؟

فتملقوا عواظهم و قالوا لهم: أنتم أهدي سبيلاً من محمد و أصحابه، مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي المنطبق عليه و أخذ المواقف عليهم أن لا يكتفوه، فكانت هذه واقعة مثيرة أدت - على ما جاء في بعض الروايات - إلى نزول قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾^(٣).

(١) النوبة: ١٠٧

(٢) الإسراء: ٨٥

(٣) البقرة: ٥١

فهذه قضايا وقعت في عصر الوحي و كانت دعوية إلى نزول الوحي بشأنها، فكانت لأجل ذلك من أسباب النزول.

و يلاحظ - في ضوء ما قدمناه من تعريف لأسباب النزول - أن أحداث الأمم الماضية التي يستعرضها القرآن الكريم ليست من أسباب النزول، لأنها قضايا تاريخية سابقة على عصر الوحي، لا أمور وقعت في عصر الوحي و اقتضت نزول القرآن بشأنها، فلا يمكن أن يعتبر حياة يوسف و تأمر إخوته عليه و نجاته و تمكنه منهم سبباً لنزول سورة يوسف، و هكذا سائر المقاطع القرآنية التي تتحدث عن الأنبياء الماضين و أممهم، فإنها في الغالب تدرج في القسم الأول من القرآن الذي يرل بصورة ابتدائية و لم يرتبط بأسباب نزول معينة.

الفائدة في معرفة السبب

و لمعرفة أسباب النزول أثر كبير في فهم الآية و التعرف على أسرار التعبير فيها؛ لأن النص القرآني المرتبط بسبب معين لنزول تحيى صياغته و طريقته التعبير فيه وفقاً لما يقصده ذلك السبب، فما لم يعرف و حدد قد بقي أسرار الصياغة و التعبير غامضة. و مثال ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (١) فإن الآية ركزت على نفي الإثم و الحرمة عن السعي بين الصفا و المروة دون أن تصرح بوجود ذلك، فلماذا اكتفت سمي بالحرمة دون أن تعلن وحبوب السعي؟

إنّ الجواب على هذا السؤال يمكن معرفته عن طريق ما ورد في سبب نزول

الآية من أن بعض الصحابة تأثموا من نسيي بين لصفا و المروة، لأنه من عمل الجاهلية، فزلت الآية الكريمة، فهي إدر تصدد نفي هذه الفكرة من أدهان لصحابة و الإعلان عن أن الصفا و المروة من شعائر الله و ليس النسيي بهما من مخلفات الجاهلية و مفترياتها، و قد أدى الجهل بمعرفة سبب النزول في هذه الآية عند البعض إلى فهم خاطئ في تفسيرها، إذ اعتبر اتحاء الآية نحو نفي الإثم بدلاً عن التصريح بالوجوب دليلاً على أن النسيي ليس واجباً وإنما هو أمر سائب؛ إذ لو كان واجباً لكان الأحذر بالآية أن تعلن وجوبه بدلاً عن محرز نفي الإثم، و لو كان يعلم سبب النزول و الهدف المباشر الذي زلت الآية لتحقيقه - و هو إزالة فكرة التأثم من أدهان الصحابة - لعرف السر في طريقه تسمير و السب

تعدد الأسباب والمنزل واحد والعكس

قد يتفق وقوع عدة أشياء في "عصر" الوحي كلها تشق في إشاره واحد، و تستدعي نزول القرآن بشأنها، كما إذ يكرر السؤال - من النبي مثلاً عن مشكلة واحدة فإن كل سؤال يقتضي نزول الوحي بحوته، و يقال في هذه الحالة: إن الأسباب متعددة والمنزل واحد.

و من هذا القبيل ما يروى من أن النبي سئل مرتين عن واحد مع زوجته رجلاً، كيف يصنع؟ سأله عاصم بن عدي مرة، و سأله عويمر مرة أخرى، و اتفق في مرة ثالثة أن هلال بن أمية قدف امرأته عند نسيي بشريك بن سمعاء، فكانت هذه أسباباً متعددة تستدعي نزول الوحي لتوضيح موقف الزوج من زوجته إذا اطلع على خائنتها و ما إذا كان من الحائز له أن يفدقها و يتهمها بدون بينة أو لا يجوز له ذلك إلا ببينة، فإن اتهم بدون بينة استحق حد القذف، كما هو شأن غير الزوج إذا قذف

امرأة أخرى، و لأجل ذلك نزل قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(١) فكان السبب متعدداً والمنزل واحد.

و في حالة تعدد السبب قد يوجد فاصل رمي كبير بين أحد السببين و الآخر فيؤذي السبب الأول إلى نزول الآية صلاً ثم يتحدد نزولها حينما يوجد السبب الثاني بعد ذلك بمدة، فيكون السبب متعدداً و النزول متعدداً و إن كانت الآية النازلة في المرتين واحدة، و يقال إن سورة الإخلاص من هذا القبيل؛ إذ نزل مرتين، إحداهما مكية حواشاً للمشركين من أهلها و الأخرى بالمدينة جواباً لأهل الكتاب الذين حاورهم النبي ﷺ بعد الهجرة.

و كما تعدد السبب و النزول واحد كذلك قد يتفق كون السبب واحداً لآيات متفرقة. فقد روي أن أم سلمة قالت لشيء من القرآن يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فرل قوله تعالى ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَصْبِحُ بِغُلَامٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ﴾ و نزل قوله تعالى ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾^(٢) إلى آخر الآية، فهاتان آيتان متفرقتان نزلتا بسبب واحد أدرجت إحداهما في سورة آل عمران، و الأخرى في سورة الأحزاب، و بذلك كان السبب في النزول واحداً و هو حديث أم سلمة مع النبي و المنزل متعدد.

(١) البقرة: ٦

(٢) آل عمران: ١٩٥.

(٣) الأحزاب: ٣٥.

و على هذا الأساس يجب أن لانسارع إلى الحكم بالتعارض بين روايتين تتحدثان عن أسباب النزول إذا ذكرت كل منها سبباً لنزول آية يفاير السبب الذي ذكرته الرواية الأخرى لنزول نفس تلك الآية أو إذا تحدثت الروايتان عن سبب واحد فذكرت كل منها نزول آية بذلك السبب غير الآية التي ربطتها الرواية الأخرى به؛ لأن من الممكن فهم الاختلاف بين الرويتين و التوفيق بينهما على أساس إمكان تعدد سبب النزول لآية واحدة أو تعدد الآيات المارلة بسبب واحد فلا يوجد بين الروائتين تعارض على هذا الأساس

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

إذا نزلت الآية بسبب خاص و كان اللفظ فيها عاماً فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا نتعبد بالمدلول القرآني في نطاق السبب الخاص للنزول أو الواقعة التي نزلت الآية بشأنها بل يؤخذ به على عمومته. لأن سبب النزول يقوم بدور الإشارة لا التخصيص.

و قد حرت عادة القرآن أن يرسل أحكامه و تعليماته و يرشاده على أثر وقائع و أحداث تقع في حياة الناس و تتطلب حكماً و تعليمات من الله لكي يحيى البيوت القرآني أبلغ تأثيراً و أشد أهمية في نظر المسلمين، و إن كان مضمونه عاماً شاملاً. فأية اللعان مثلاً تشرح حكماً شرعياً عاماً لكل زوج يتهم زوجته بالخيانة و إن نزلت في شأن هلال بن أمية، و آية الطهار عامة و إن كان نزولها بسبب سلمة بن صخر.

و على هذا الأساس اتفق علماء الأصول على أن المتبع هو مدى عموم النص القرآني و شمول اللفظ فيه، و أن سبب النزول مجرد سبب مثير لنزول الحكم العام و

ليس تحديداً له في نطاقه الخاص؛ لأنّ محرّد نزول حكم اللعان عقيب قصّة هلال ابن أمية مثلاً لا يدل إطلاقاً على أنّ الحكم يخص به، و لا يبطل عموم اللفظ و شمول النص لسائر الأزواج.

و قد جاءت نصوص عن أئمة أهل البيت: تعرّز هذا المعنى و تؤيّدّه، ففي تفسير العياشي عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنّه قال: «إنّ القرآن حيّ لا يموت و الآية حيّة لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام و ماتوا ماتت الآية لمات القرآن و لكن هي جارية في الباقيين كما حرت في الحاضرين»^(١)

و عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام (ع) أنّه قال: «إنّ القرآن حيّ لم يمت و أنّه يجري كما يجري الليل و النهار و كما يجري الشمس و القمر و يجري على آخرنا كما يجري على أولنا، فلا تكوننّ من يقول للمشيء أنّه في شيء واحد»^(٢)

(١) بحار الأنوار ٢٥ / ٤٠٣ - ٤٠٤.

(٢) راجع بحار الأنوار ٢ / ٢٧٩ و ٧٤ / ١٣٠.

الفصل الثالث:

في المكي والمدني

معنى المكي والمدني:

يُقسَّم القرآن في عرف علماء التفسير إلى مكي و مدني، فمعنى آياته مكية و بعض آياته مدنية.

الاتجاهات الثلاثة في تفسير المكي والمدني:

توجد في التفسير اتجاهات عديدة لتفسير هذا المصطلح.
أحدها: الاتجاه السائد و هو تفسيره على أساس الترتيب الزمني للآيات و اعتبار الهجرة حدثاً زمنياً فاصلاً بين مرحلتين، فكل آية نزلت قبل الهجرة تعتبر مكية، و كل آية نزلت بعد الهجرة فهي مدنية و إن كان مكان نزولها مكة، كآيات التي نزلت على النبي ﷺ حين كان في مكة وقت الفصح فالمقياس هو الناحية الزمنية لا المكانية.
و الاتجاه الآخر هو الأحد بالاحد المكانية مقياساً لتمييز بين المكي و

المدني، فكل آية يلاحظ مكان نزولها، فإن كان النبي ﷺ حين نزولها في مكة سُميت مكّة، وإن كان حين ذلك في لمدينة سُميت مدينة.

والاتجاه الثالث يقوم على أساس مراعاة الأشخاص المحاطين، فهو يعتبر أن المكي ما وقع خطاباً لأهل المدينة.

و يمتاز الاتجاه الأول عن الاتجاهين الآخرين بشمول المكي والمدني على أساس الاتجاه الأول لجميع آيات القرآن؛ لأننا إذا أخذنا بالناحية الزمنية كانت كل آية في القرآن إما مكّة وإما مدينة. لأنها إذ كانت نازلة قبل هجرة النبي إلى المدينة ودخوله إليها فهي مكّة وإن نزلت على النبي في طريقه من مكة إلى المدينة، وإذا كانت نازلة بعد دخول المدينة مهاجراً إلى المدينة فهي مدينة مهما كان مكان نزولها وأما على الاتجاهين الآخرين في تفسير المصطلح فقد تعدّ آية ليست مكّة ولا مدينة كما إذا كان موضع نزولها مكاناً ثالثاً لا مكة ولا المدينة، ولم تكن خطاباً لأهل مكة أو أهل المدينة، نظير الآيات التي نزلت على النبي ﷺ في معراجه أو إسرائه.

الترجيح بين الاتجاهات الثلاثة:

و إذا أردنا أن نقارن بين هذه الاتجاهات الثلاثة لاختار واحداً منها فيجب أن نطرح منذ البدء الاتجاه الثالث؛ لأنه يقوم على أساس خاطئ وهو الاعتماد بأن من الآيات ما يكون خطاباً لأهل مكة خاصة ومنها ما يكون خطاباً لأهل المدينة، وليس هذا بصحيح فإن الخطابات القرآنية عامة وانطباقها حين نزولها على أهل مكة أو على أهل المدينة لا يعني كونها خطاباً لهم خاصة أو اختصاص ما شتمل عليه من توجيه أو نصح أو حكم شرعي بهم بل هي عامة مادام اللفظ فيها عاماً

و الواقع أن لفظ المكي والمدني ليس شرعياً حدّد النبي مفهومه لكي يحاول اكتشاف ذلك المفهوم، وإنما هو مجرد اصطلاح تواضع عليه علماء التفسير، وما من ريب في أن كلّ أحد له الحق في أن يصصح كما يشاء، فلسنا هنا نريد أن نحطّ الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني مادام لا يعتبر كلّ منهما إلا عن اصطلاح من حق أصحاب ذلك الاتجاه أن يضعوه، ولكننا نرى أن وضع مصطلح المكي والمدني على أساس الترتيب الزمني كما يقرّره الاتجاه الأول أنفع للدراسات القرآنية؛ لأنّ التمييز من ناحية زمنيته بين ما أنزل من القرآن قبل الهجرة وما أنزل بعدها أكثر أهمية للبحوث القرآنية من التمييز على أساس المكان بين ما أنزل على النبي في مكة وما أنزل عليه في المدينة، فكان جعل الرمن أساساً للتمييز بين المكي والمدني و استخدام هذا المصطلح لتعدد الساحة الزمنية أوفى بالهدف

و نسأل أهمية التمييز الرمني من التمييز المكاني في نقطتين:

إحدهما فهمه أي إنها ترتبط بعلم القبح و معرفة الأحكام الشرعية و هي أن تقسيم الآيات على أساس الرمن إلى مكّية و مدنيّة و تحديد ما نزل قبل الهجرة و ما نزل بعد الهجرة ساعدنا على معرفة الدسح و المنسوخ؛ لأنّ الناسخ متأخّر بطبيعته على المنسوخ زماناً، فإذا وجدنا حكيم يسح أحدهما الآخر استطعنا أن نعرف الناسخ عن طريق التوقيت الزمني فيكون المدني منها ناسحاً للمكي لأجل تأخّره عنه زماناً.

و الأخرى هي أن التقسيم الرمني للآيات إلى مكّية و مدنيّة يجعلنا نتعرف على مراحل الدعوة التي مرّ بها الإسلام على يد النبي ﷺ؛ فإنّ الهجرة المباركة ليست مجرد حادث عابر في حياة الدعوة و إنما هي حدّ فاصل بين مرحلتين من عمر الدعوة، و هما مرحلة العمل الفردي و مرحلة ضمن دولة، و لئن كان بالامكان

تقسيم كل من هاتين المرحلتين بدورها أيضاً، فمن الواضح على أي حال أن التقسيم الرئيسي هو التقسيم على أساس الهجرة، فإذا ميزنا بين الآيات البازلة قبل الهجرة و ما أنزل بها بعد الهجرة استطعنا أن نواكب تطورات الدعوة و الخصائص العامة التي تجلت فيها خلال كل من المرحلتين

و أما مجرد أخذ مكان الروول بعين الاعتبار و إهمال عامل الزمن فهو لا يمدنا بفكرة عن هاتين المرحلتين و يعطينا نعطط بينهما، كما يحرمنا من تمييز التناسخ عن المنسوخ من الناحية الفقهية.

فلهذا كله نؤثر الاتجاه الأول في تفسير المكي و المدني، و على هذا الأساس سوف نستعمل هذين المصطلحين.

طريقة معرفة المكي و المدني

بدأ المفسرون عند محاولة التمييز بين المكي و المدني بالاعتماد على الروايات و النصوص التاريخية التي تؤرخ السورة أو لآيه و تشير إلى نزولها قبل الهجرة أو بعدها، و عن طريق تلك الروايات و النصوص التي تتبعها المفسرون و استوعبوها استطاعوا أن يعرفوا عدداً كبيراً من السور و الآيات المكية و المدنية و يميزوا بينها، و بعد أن توقفت لهم المعرفة بذلك اتجه كثير من المفسرين الذين عنوا بمعرفة المكي و المدني إلى دراسة مقارنة لتلك الآيات و السور المكية و المدنية التي اكتشفوا تاريخها عن طريق النصوص و خرجوا من دراستهم المقارنة باكتشاف خصائص عامة في السور و الآيات المكية و خصائص عامة أخرى في المدني من الآيات و السور، فحللوا من تلك الخصائص العامة مقاييس يقيسون بها سائر الآيات و السور التي لم يؤثر توقيتها الزمني في الروايات و النصوص، فما كان منها

يتفق مع الخصائص العامة للآيات و السور المكية حكموا بأنه مكّي و ما كان أقرب إلى الخصائص العامة للمدني و أكثر انسجاماً معها دُرّجوه ضمن المدني من الآيات بالسور.

و هذه الخصائص العامة التي حدّدت المكي و المدني بعضها يرتبط بأسلوب الآية و السورة كقولهم إنّ قصر الآيات و لسور و تجانسها الصوتي من خصائص القسم لمكي، و بعضها يرتبط بموضوع نص القرآني كقولهم مثلاً إنّ مجادلة المشركين و تسفيه أحلامهم من خصائص الآيات لمكة و يمكن تلخيص ما ذكره من الخصائص الأسلوبية و الموضوعية للقسم المكي فيما يأتي:

١. قصر الآيات و السور و إيجازها و تجانسها الصوتي.
٢. الدعوة إلى أصول الإيمان بالله و اليوم الآخر و تصوير الجنة و النار.
٣. الدعوة للتمسك بالأحلاق الكريمة و الاستقامة على الخير.
٤. مجادلة المشركين و تسفيه أحلامهم.
٥. استعمال السورة لكلمة يا أيّها الناس و عدم استعمالها لكلمة يا أيّها الذين آمنوا.

و قد لوحظ أنّ سورة الحج تُستثنى من ذلك لأنّها استعملت الكلمة الأولى بالرغم من أنّها مدنيّة، فهذه الخصائص الخمس يعلب وحودها في السور المكية و أما ما يشيع في القسم المدني من خصائص عامة فهي:

١. طول السورة و الآية و إطالتها.
٢. تفصيل البرهين و الأدلة على الحقائق الدينية.
٣. مجادلة أهل الكتاب و دعوتهم إلى عدم الصوف في دينهم

٤. التعدّث عن المنافقين و مشاكلهم.

٥. التفصيل لأحكام الحدود و الفرائض و الحقوق و القوانين السياسية و الاجتماعية و الدولية.

موقفنا من هذه الخصائص

و ما من ريب في أنّ هذه المعاييس المستمّدة من تلك الخصائص العامة تلقي ضوءاً على الموضوع و قد تؤدّي إلى ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر في السور التي لم يرد نصّ بأنّها مكّيّة أو مدنيّة، فإذا كانت إحدى هذه السور تتفق مثلاً مع السور المكّيّة في أسلوبها و إيجازها و تجانسها الصوتي و تنديدها بالمشرّكين و سفيه أعلامهم فالأرجح أن تكون سورة مكّيّة، لإشمالها على هذه الخصائص العامة للسورة المكّيّة.

و لكن الاعتماد على تلك المقاييس إنّما يجوز إذا أدّت إلى العلم، و لا يجوز الأخذ بها لمحرّد الظنّ.

ففي المثال المتقدّم حين تحدّ سورة تتفق مع السور المكّيّة في أسلوبها و إيجازها لا نستطيع أن نقول بأنّها مكّيّة لأجل ذلك؛ إذ من الممكن أن تنزل سورة مدنيّة و هي تحمل بعض خصائص الأسلوب الشائع في القسم المكّي، صحيح أنّه يغلب على الظنّ أنّ السورة مكّيّة لقصرها و إيجازها، و لكنّ الأخذ بالظنّ لا يجوز، لأنّه قول من دون علم.

و أمّا إذا أدّت تلك المقاييس إلى الاطمئنان و التأكّد من تأريخ السورة و أنّها مكّيّة أو مدنيّة فلأنّاس بالاعتماد عليها عند ذاك

و مثاله النصوص القرآنية التي تشتمل على تشريعات للحرب و الدولة مثلاً؛ فإنّ

هذه الخصيصة الموضوعية تدل على أن النص مدني؛ لأن طبيعة الدعوة في المرحلة الأولى التي عاشتها قبل الهجرة لا تتسجم إطلاقاً مع التشريعات الدولية، فنعرف من أجل هذا أن النص مدني نزل في المرحلة الثانية من الدعوة أي في عصر الدولة.

الشبهة حول المكي والمدني

لقد كان موضوع المكي والمدني من حملة الموضوعات القرآنية التي أثبتت حولها الشبهة والجدل.

و تنطلق الشبهة هنا من أساس هو أن العروق و المرات التي تلاحظ بين القسم المكي من القرآن الكريم و القسم المدني منه تدعو في نظر بعض المشرقين إلى الاعتقاد بأن القرآن قد خضع لطرواف بشرية مختلفه اجتماعية و شخصية سركب آثارها على أسلوب القرآن وطريقة عرضه و على مادته و الموضوعات التي عني بها.

و يجدر بنا قبل أن ندخل في الحديث عن الشبهات و مناقشتها أن نلاحظ الأمرين التاليين؛ لما لهما من تأثير في فهم البحث و معرفة نتائجه

الأول: أنه لا بد لنا أن نفرق منذ البدء بين فكرة تأثير القرآن الكريم و انفعاله بالظروف الموضوعية من البيئة و غيرها، بمعنى انطباعه بها، و بين فكرة مراعاة القرآن لهذه الظروف بقصد تأثيره فيها و تطويرها لصالح الدعوة؛ فإن الفكرة الأولى تعني في حقيقة بشرية القرآن حيث يفرض القرآن في مستوى الواقع المعاش و جزء من البيئة الاجتماعية يثأثر بها كما يؤثر فيها، بخلاف الفكرة الثانية فإنها لا تعني شيئاً من ذلك؛ لأن طبيعته لموقف القرآني الذي يستهدف التغيير و طبيعة الأهداف و الغايات التي يرمي القرآن إلى تحقيقها قد تفرض هذه المراعاة حيث

تحدد الغاية و الهدف طبيعة الأسلوب الذي يجب سلوكه للوصول إليها. فهناك فرق بين أن تفرص الظروف نفسها على الرسالة، وبين أن تفرض الأهداف و الغايات - التي ترمي الرسالة إلى تحقيقها من خلال الواقع - أسلوباً و منهجاً للرسالة؛ لأن الهدف و الغاية ليس شيئاً مفصلاً عن الرسالة ليكون تأثيرهما عليها تأثيراً مفروضاً من الخارج.

فتحن في الوقت الذي نرفض فيه الفكرة الأولى بالنسبة إلى القرآن نعد أنفسنا لاتأبى التمسك بالفكرة الثانية في تفسير لظواهر القرآنية المختلفة، سواء ما يرتبط منها بالأسلوب القرآني أو الموضوع و المدة المعروضة فيه.

الثاني: أن تفسير وجود الطاهرة القرآنية لا بد أن يعبر هو المصدر الأساس في جميع الأحكام التي تصدر على محتوى القرآن و أسلوب العرض فيه. فقد تكون النقطة الواحدة في القرآن الكريم سبباً في إصدار أحكام مختلفة نتيجة للاختلاف في تفسير أصل وجود القرآن. و قد تعرفنا على بعض الأمثلة لهذا الاختلاف في الحكم حين اشترطنا في تفسير القرآن أن يكون بذهنية إسلامية.

و من أجل ذلك فنحن لانسوغ لأنفسنا أن نقبل حكماً ما في تفسير نقطة حول القرآن الكريم، لمجرد انسجام هذا الحكم مع تلك النقطة، بل لا بد لنا أن ننظر أيضاً - بشكل مسبق - إلى مدى انسجام الحكم مع التفسير الصحيح لوجود الظاهرة القرآنية نفسها

و قد عرفنا في بحثنا السابق عن الوحي أن الظاهرة القرآنية ليست نتاجاً شخصياً لمحمد و بالتالي ليست نتاجاً بشرياً مطلقاً. وإنما هي نتاج إلهي مرتبط بالسماء. و على هذا الأساس يمكننا أن نعزم بشكل مسبق ببطلان الشبهات التي تثار حول المكّي و المدني؛ لأنها في الحقيقة تفسيرات لظاهرة الفرق بين المكّي و

المدني على أساس أن القرآن الكريم تاج بشري.
و بالأحرى يجب أن يقال: إن شبهات المكي والمدني ترتبط في الحقيقة
بالشبهات التي أثبتت حول الوحي ارتباطاً موضوعياً؛ لأنها ترتبط بفكرة إنكار
الوحي. ولذا فسوف نناقش هذه لشبهات بعد التحدث عنها لإيضاح بطلانها من
ناحية و تقديم التفسير الصحيح للفرق بين المكي والمدني بعد ذلك من ناحية ثانية.

جوانب الشبهة حول المكي والمدني

للشبهة حول المكي والمدني جانبان: جانب يربط بالأسلوب القرآني فيها و
جانب آخر يربط بالمادة و الموضوعات التي عرض القرآن لها في هذين القسمين
و في كل من القسمين يصاغ الشبهة على عدم أشكال. نذكر منها صاعتين لكل
واحد من القسمين.

الف) أسلوب المكي يمتاز بالشدة والعنف والسباب

فقد قالوا: إن أسلوب القسم المكي من القرآن يمتاز عن القسم المدني بطابع
لشدة و العنف بل السباب أيضاً. و هذا يدل على تأثر محمد بالبيئة التي كان يعيش
فيها؛ لأنها مطبوعة بالغلظة و الجهل؛ و لذا يزول هذا الطابع عن القرآن الكريم عند
ما ينتقل محمد إلى مجتمع المدينة الذي تأثر فيه - بشكل أو بآخر - بحضارة أهل
الكتاب و أساليبهم. و تستشهد الشبهة بعد ذلك لهذه الملاحظة بالسور و الآيات
المكية المطبوعة بطابع الوعيد و التهديد و التصسف أمثال سورة «المسد» و سورة
«العصر» و سورة «التكاثر» و سورة «المحر» و غير ذلك.

و يمكن أن نناقش هذه الشبهة. أولاً؛ بعدم اختصاص القسم المكي من القرآن الكريم بطابع الوعيد والإندار دون القسم المدني بل يشترك المكي والمدني بذلك. كما أن القسم المدني لا يختص أيضاً - كما قد يفهم من الشبهة - بالأسلوب اللين الهادي الذي يفيض سماحة وعمواً، بل يجد ذلك في المكي. والشواهد القرآنية على ذلك كثيرة.

فمن القسم المدني الذي اتسم بالشدّة والعنف قوله تعالى ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين﴾^(١).

وقوله تعالى ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾^(٢) و ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذرّوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله﴾^(٣) وإن تبتم عليكم ذّؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾^(٤).

وقوله تعالى ﴿إن الذين كفروا لن نقي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار كدّاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغفلون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد﴾^(٥).

كما نجد في القسم المكي لباً وسماحة كما جاء في قوله تعالى ﴿و من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ولا تستوى الحسنة و

(١) البقرة ٢٤

(٢) البقرة ٢٧٥

(٣) البقرة، ٢٧٨ - ٢٧٩.

(٤) آل عمران: ١٠ - ١٢.

لالسيرة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم»^(١).

و قوله تعالى ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَارًا لِلْإِثْمِ وَالْمَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ لُغْيٌ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَصَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ»^(٢).

و قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَحْمِلُ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ»^(٣).
و قوله تعالى ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(٤).

و ثانياً: إنه ليس في القرآن الكريم سباب و شتم. كيف! و قد نهى القرآن نفسه عن السب و الشتم حيث قال تعالى ﴿وَلَا تَسِبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ»^(٥).

(١) قصص: ٢٢ - ٢٥

(٢) الشورى: ٣٦ - ٤٣

(٣) الحجر: ٨٧ - ٨٨

(٤) الرمز: ٥٣

(٥) الأنعام: ١٠٨

وليس في سورة «المسد» أو «التكاثر» سب أو بداءة - كما يحاول المستشرقون أن يقولوا ذلك - وإنما فيهما تحذير ووعيد بالمصير الذي ينتهي إليه أبولهب والكافرون بالله.

نعم، يوحد في القرآن الكريم تقريع وتأنيب عفيف وهو موحود في المدني كما هو في المكي وإن كان يكثر وحوده في المكي بالطر لمراعاة ظروف الاضطهاد والقسوة التي كانت تمر بها الدعوة، الأمر الذي فتضى أن يواحد القرآن ذلك بالعنف والتقريع - أحياناً - لتقوية معنويات المسلمين من جانب و تحطيم معنويات المقاومه من جانب آخر كما سوف نشير إليه قريباً.

و من هذا التقريع في السور المدنية قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .﴾ إلى قوله تعالى ﴿صَمَّ بَكَم عَمِيَ قُلُوبُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾^(١).

وقوله تعالى ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾^(٢).

وقوله تعالى ﴿بَنَسْأَمَ اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٣).

(١) البقرة ٦ - ١٨

(٢) البقرة ٦١

(٣) البقرة ٩٠

على انقطاع الصلة بين القسم لمكي و لقسم المدني و تأثرهما بالبيئة التي يعيشها محمد ﷺ فإن مجتمع مكة لما كان مجتمعاً أميناً لم يكن بقدره التبسط في شرح المفاهيم و تفصيلها، وإنما أتته القدرة على ذلك عند ما أخذ يعيش مجتمع المثقفين المتحضر في يثرب.

و تناقش هذه الشبهة بالأمرين التاليين:

الأول: إن القصر و الإيجاز ليس محضاً بالقسم المكي بل يوجد في القسم لمدي سور قصيره أيضاً كالنصر و الرربة و السه و غيرها كما أن الطول و التفصيل ليس مختصاً بالقسم المدني بل يوجد في المكي أيضاً سور طويلة كالأنعام و الأعراف و قد يقصد من احصاء المكي بالمفكر و الإيجاز أن هذا الشيء هو الغالب الشائع فيه، و قد يكون هذا صحيحاً ولكنه لا يدل بوجه من الوجوه على انقطاع الصلة بين القسمين المذكورين من القرآن الكريم لأنه يكفي في تحقيق هذه الصلة أن يأتي القرآن الكريم ببعض السور الطويلة المفصلة في القسم المكي كدليل على القدرة و التمكن من الارتفاع إلى مستوى التفصيل في المفاهيم و الموضوعات، بالإضافة إلى أن من الملاحظ وجود آيات مكّية قد أثبتت في السور المدنية و بالعكس، و في كل من الحالتين نجد التلاحم و الانسجام في السورة وكأنها نزلت مرة واحدة، الأمر الذي يدل بوضوح على وجود الصلة التامة بين القسمين.

الثاني: إن الدراسات اللغوية التي قام بها العلماء المسلمون و غيرهم دلّت على أن الإيجاز يعتبر مظهراً من مظاهر القدرة الحارقة على التعبير، و هو بالتالي من مظاهر الإعجاز القرآني خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القرآن قد تحدّى

العرب بأن يأتوا بسورة من مثله حيث يكون التحدي بالسورة القصيرة أروع و أبلغ منه حين يكون بسورة مفضله.

ج) لم يتناول القسم المكي في مآذته التشريع والأحكام

و قالوا: إن القسم المكي لم يتناول فيما سأل من موضوعات جانب التشريع من أحكام وأنظمة. بينما تناول القسم المدني هذا الجانب من التفصيل. وهذا يعبر عن جانب آخر من التأثير بالبيئة والظروف الاجتماعية حيث لم يكن مجتمع مكة مجتمعاً محصراً ولم يكن قد نصح على معارف أهل الكتاب و شريعاتهم على خلاف مجتمع المدينة الذي تأثر إلى حد بعيد بالثقافة و المعرفة للأديان السماوية كاليهودية و النصرانية.

و سافس هذه الشبهة بالأمرين التاليين أيضاً

أولاً: إن القسم المكي لم يهمل جانب التشريع وإنما تناول أصوله العامة و جملة مقاصد الدين كما جاء في قوله تعالى ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنٌ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمُ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ... الآية﴾^(١).

بالإضافة إلى أنها تعد في القسم المكي و في سورة الأنعام بالخصوص مناقشة

لكثير من شريعات أهل الكتاب و انتراماتهم، و هذا يدل على معرفه القرآن الكريم بهذه الشريعات و غيرها مسبقاً.

و ثانياً: إن هذه الظاهرة يمكن أن تطرح في تفسيرها نظرية أخرى تتسجم مع الأساس الموضوعي لوحود الظاهرة القرآنية نفسها. و هذه النظرية هي أن يقال: إن الحديث عن الشريع في مكة كان شيئاً سابقاً لأوانه حيث لم يتسلم الإسلام حينذاك زمام الحكم بعد. بسما الأمر في المدينة على العكس. فلم يتناول القسم المكي الشريع، لأن ذلك لا يتفق مع الرحمة التي يرميها الدعوى و إنما تناول الحوائب الأخرى التي تتجسم مع الموقف العام. كما سوف شرح ذلك قريباً.

(د) لم يتناول القسم المكي في مادته الأدلة والبراهين

و قالوا: إن القسم المكي لم يتناول أيضاً الأدلة والبراهين على العقيدة و أصولها على خلاف القسم المدني. و هذا يعبر آخر أيضاً عن تأثير لقرآن بالطروف الاجتماعية و البيئة إذ عجزت لطاهره قرآنية نظير هؤلاء عن تناول هذا الجانب الذي يدل على عمق النظر في الحقائق الكونية عند ما كان يعيش محمد ﷺ في مكة مجتمع الأميين بينما ارتفع مستوى لقرآن في هذا الجانب عند ما أخذ محمد ﷺ يعيش إلى جانب أهل الكتاب في المدينة و ذلك سيحة لتأثره بهم و لتطور الظاهرة القرآنية نفسها

و تناقش هذه الشبهة من وجهين:

الأول: إنَّ القسم المكي لم يخل من الأدلة و البراهين، بل تناولها في كثير من سورته، و الشواهد القرآنية على ذلك كثيرة و في مختلف المحالات، فمن موارد الاستدلال على التوحيد قوله تعالى ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾^(١) و قوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَ ذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾^(٢)

و بصدد الاستدلال على نبوة محمد ﷺ و لورثاؤه ما جاء به من السماء ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَنْ لَا رَتَابَ الْمُبْطِلُونَ. بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي حُدُودِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ بَأْيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٣)

و بصدد الاستدلال على البعث و الجزاء قوله تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِيدِ. وَ النَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ ﴿أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هِيَ بَشَرٌ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾^(٤).

(١) المؤمنون: ٩١

(٢) الأنبياء: ٢٢ - ٢٤

(٣) المصنوعات: ٤٨ - ٥١

(٤) ق: ٩ - ١١، ١٥

و قوله تعالى ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾^(١).
و قوله تعالى ﴿أم حسب الدين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا
الصالحات سواء محياهم و مماتهم؟ ساء ما يحكمون و خلق الله السموات و الأرض
بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت و هم لا يظلمون﴾^(٢).

و هكذا تساول الأدلة حوانب أخرى من العقيدة الإسلامية و المفاهيم العامة.
الثاني: إنه لو تاملنا عن ذلك فمن الممكن تفسير هذا الفرق على أساس مراعاة
طبيعة موقف المواجهة من الدعوة حيث كانت نواحه الدعوة في مكة مشركي
العرب و عبده الأصنام، و الأدلة التي كن يواجه القرآن بها هؤلاء أدلة وحدانية من
الممكن أن تستوعبها مداركهم و يقتضيها رصوح بطلان العقيدة الوثنية. و حين
اختلفت طسعة الموقف و أصبحت الأفكار المواجهة تمتاز بكثير من السعقد و
التزييف و الانحراف - كما هو الحال في معانده أهل الكتاب - اقتضى الموقف
مواجهتها بأسلوب آخر من البرهان و الدليل أكثر عقيدة و تفصيلاً.^(٣)

الفروق الحقيقية بين المكي و المدني

و لم نجد في الشبهات التي تناولها و لا نجد في غيرها ما يمكنه أن يصمد أمام
النقد العلمي أو الدرس الموضوعي. و من كل ذلك يعدر بنا أن نقد تفسيراً منطقياً
لظاهر الفرق بين القسم المكي و القسم المدني. و إن كنا قد ألمحنا إلى جانب من
هذا التفسير عندما تناولنا الشبهات بالنقد و المناقشة.

(١) المؤمنون، ١١٥.

(٢) الجاثية، ٢١ - ٢٢.

(٣) اعتماداً بصورة أساسية، في عرض الشبهات و مناقشتها على ما ذكره الزرقاني في مآهل العرفان، ج ١،
ص ١٩٩ - ٢٢٢.

و بحسب ما أن نذكر الفروق لخصيصه التي امتاز بها المكي عن المدني سواء ما يتعلق بالأسلوب أو بالموضوع الذي يتولاه المرأى ثم نقتصر هذه الفروق على أساس الفكرة التي أمرنا إليها في صدر البحث و التي نقول: إن هذه الفروق كانت نتيجة لمراعاة ظروف الدعوة و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها؛ لأن الهدف و الغاية يلقيان - هي كثير من الأحيان - بظئهما على طريق العرص و المساهة المعروضة.

و نلخص هذه الفروق و الخصائص في مسار بها المكي عن المدني غالياً بالأمور التالية: (١)

١. إن المكي عالج بشكل أساسي مبادئ الشرك و الوثنية و أسسها لصية و المعربة و مؤذاتها الأخلاقي و الاجتماعي.

٢. و قد أكد على ما في الكور من بدائع الحفقه و عجائب النكوس الأمر الذي تشهد بوجود الحال المدبر لها كما أكد على عالم الغيب و البعث و الحراء و الوحي و النبوات، و شرح ما يرتبط بذلك من دنة و براهن، كما خاطب الوجدان الإنساني و ما أودعه الله فيه من عقل و حكمه و شعور.

٣. و إلى جانب ذلك تحدث عن الأخلاق بمفاهيمها العامة مع ملاحظه الجانب التطبيقي منها، و حذر من الانحراف فيها كالكفر و العصيان و الجهل و العدوان و سفك الدماء و أذ الساب و استباحه الاعراض و أكل أموال التامى. إلى غير ذلك، و عرص إلى جانب ذلك الوحه الصحيح للأخلاق كالإيمان بالله و الطاعة له و العلم و المحبة و الرحمة و العفو و الصبر و لإخلاص و احترام الآخرين و بر الوالدين و

(١) سبق أن أمرنا إلى حد المبرر و غيرها عند البحث عن المكي و المدني في ما سبق من دراستنا لعنوم المرأى

إكرام الجار و نظافة اللسان و الصدق في المعاملة و التوكل على الله و غير ذلك.
 ٤. و قد تحدث عن قصص الأنبياء و الرسل و المواقف المختلفة التي كانوا يواجهونها من قبل أقوامهم و أممهم و ما يستتبط من ذلك من العبر و المواعظ.
 ٥. إنه سلك طريق الإيقاع الصوتي و لإيحاز في الخطاب سواء في الآيات أو السور. و يكاد أن يكون المدني بخلاف ذلك على الغالب و إن كان قد امتاز بالأميرين التاليين:

١. دعوته أهل الكتاب إلى الإسلام مع مافسهم و بيان انعرفهم عن العقيدة و المساهم الحق التي أنزلت على أنبيائهم.
٢. بيان التعصبات في التشريع و النظام. و معالجة مشاكل العلاقات المختلفة في المجتمع الإنساني.

التفسير الصحيح للفرق بين المكي والمدني.

و حين نريد أن ندرس ظاهرة العرو بين المكي و المدني من خلال هذه الخصائص و الميزات نجد أولاً أن الدعوة لإسلامه بدأت في مكة و عاشت فيها ثلاث عشرة سنة. و هذه الفترة المسبوبة إلى زمن نزول القرآن تعتبر في الحقيقة فترة إرساء أسس العقيدة الإسلامية بحوائبها المختلفة. سواء ما يتعلق بالجانب الإلهي أو الغيبي أو الأخلاقي أو الاجتماعي و سواء ما يتعلق بالجانب الإيجابي كعرض مفاهيمها عن الحياة و الأخلاق و المجتمع أو ما يتعلق بالجانب السلبي كمناقشة الأفكار الكافرة التي كانت تسود المجتمع آنذاك. و هذه الحقيقة تفرض - بطبيعة الحال - أن يكون القسم المكي أكثر شمولاً و اتساعاً من جانب و أن يكون مرتبطاً بمادته و موضوعاته بالأسس و الركائز لرسالة الجديدة من جانب آخر. و

هذا هو الذي يفسر لنا عبء المكي على مدني من الساحة الكمية مع أن الفترة المدنيّة تبدو - تاريخياً - وكأنّها راحة للأحداث الحسام والمجتمع المدني أكثر تعقيداً ومشاكل. كما أن هذا عبء - بالإضافة إلى الفكرة التي أشربا إليها وهي مراعاة الظروف التي تسير بها الدعوة - يفسر لنا هذه الخصائص والميزات التي علبت على المكي من جانب والمدني من جانب آخر.

فأما بالنسبة إلى الحصص الأولى نلاحظ أن المجتمع المكي كان مجتمعاً يتسم بطابع الوثنية في الجانب العقدي بالاعتماد على أن إيضاح الموقف بحاجتها بشكل نقطة أساسية في القاعد للرسالة الجديدة لأنها تنبئ التوحيد لحال كآساس لكلّ جوانبها ومفصّلها الأخرى. فكان من الطبيعي التأكيد على فكرة رفض الشرك والوثنية والدخول في مناقشة طويلة معها بشأن الأساليب والطرق.

وبالنسبة إلى الحصص الثانية نلاحظ أن المجتمع المكي لم يكن يؤمن بمكره الإله الواحد كما لا يؤمن بعوالم العيب والبص وانبجاء والوحي وغير ذلك وهذه الأفكار من القواعد الأساسية للرسالة وبقاعدة الإسلامية، بالإضافة إلى أن مجتمع أهل الكتاب كان يؤمن بهذه الأصول جميعاً. فكان من الضروري أن يؤكد القسم المكي على ذلك منسجماً مع طبيعته المرحله المكية التي تعتبر مرحلة متقدمة، كما أن بيانها في هذه المرحلة يجعل المرحلة الثانية في عني عن بيانها مرة أخرى.

وبالنسبة إلى الحصص الثالثة فلعلّ نتأكد على الأخلاق هي القسم المكي دون المدني كان بسبب العوامل الثلاثة التالية:

(أ) أن الأخلاق تعتبر قاعده النظام الاجتماعي، فالتأكيد عليها يعني في الحقيقة إرساء لقاعد النظام الاجتماعي الذي يستهدفه القرآن.

(ب) كما أن الدعوة كانت بحاجة - من أجل نجاحها - إلى استثارة العواطف

الإنسانية الخيرة ليكون نفودها في المجتمع و تأثيرها في الافراد عن طريق مخاطبة هذه العواطف و الأخلاق هي الأساس الحقيقي لكل هذه العواطف و هي لرصيد الذي يمدّها بالحياة و النمو.

ج) إن المجتمع المدنيّ كان يمارس الأخلاق من خلال التطبيق الذي كان يباشره الرسول محمّد ﷺ بنفسه فلم يكن سعاده كبيرة إلى التأكيد على المفاهيم الأخلاقية، على العكس من لمجتمع المكي الذي كان يعيش فيه المسلمون حياة الاضطهاد و كان يمارس فيه تطبيق الاخلاق المعاصرة

و بالنسبة إلى الخصيصة الرابعة بعد الفصص تناول من حيث الموضوع أكثر الواحي النبي عالجها القرآن الكريم من العقيدة بالإله الواحد و عالم الغيب و الوحي و الأخلاق و البعث و الحراء بالإضافة إلى أنها تصوّر المراحل المتعددة للدعوة و المواقف المختلفة منها و الفوايس الاجتماعية التي تتحكم فيها و في نتائجها و المصير الذي يواجها أعدؤها و إلى جانب ذلك تعبير القصّة في القرآن أحد أساليب الإيجاز فيه و أحد الأدلة على ارتباطه بالسماء

و كلّ هذه الأمور لها صلة وثيقة بالظروف التي كانت تمرّ بها الدعوة في مكة و لها تأثير كبير في تطويرها لصالح الدعوة و أهدافها الرئيسية و مع كلّ هذا لم يهمل القسم المدنيّ "قصّة مطلقاً بل تناولها بالشكل الذي ينسجم مع طبيعة المرحلة التي تمرّ بها، كما سوف نتعرف على ذلك عند دراستنا للقصّة.

و بالنسبة إلى الخصيصة الخامسة فقد كان لها ارتباط وثيق بخواص مرحلة و إغمازية، لأنّ المرحلة كانت تفرص كسر طوق الأفكار الحاهلية الذي كان مضروباً على المجتمع، فكان لهذا الأسلوب الصاعق العادة تأثير فعال في تدليل الصعوبات و

تحطيم معنويات المقاومة العنيفة.

و حين يتحدّى القرآن الكريم لعرب في أن يأبوا سورة منه يكون الإيجاز هي سورة أبلغ في إيضاح الإعجاز القرآني و عمق تأثيرا و بعد مدى.
و قد كانت المعركة إلى ذلك كله في رزها معركة شعارات و بوطيد معاهم عامة عن الكون و الحياة، و الإبحار و الفصر يسبح مع واقع المعركة و إظهارها أكثر من الدخول في تفاصيل واسعة، و لهذا تـهـد السور لفصيرة تمثل المرحلة الأولى تقرباً من مراحل القسم المكي.

و هذه الملاحظات لم تكن تتوفر في المدينة بعد أن أصبح الإسلام هو الحاكم المسيطر على المجتمع، و بعد أن أصبحت مسألة الوحي و الاتصال بالسماء مسألة واضحة، و بعد أن جاء دور آخر للمعركة يفرض أسلوباً آخر في العرض و السان و من هذا الدرس لخصائص و سمات القسم المكي تتضح مبررات خصائص القسم المدني من لدخول في تفاصيل الأحكام الشرعية و الأنظمة الاجتماعية أو مناقشة أهل الكتاب في عقائدهم و أعرافاتهم؛ حيث فرضت ظروف الحكم في المدينة، و الحاجة إلى تنظيم العلاقات بين الناس بيان هذه التفاصيل في الأنظمة. كما أن المعركة في المدينة انطلت من لأصول و الأسس العامة للعقيدة إلى جوانب تفصيلية منها ترتبط بحدودها و أشكائها، و بالعمل على تقويم الانحراف الذي وضعه أهل الكتاب فيها و بهذا يفرق بين لمكي و المدني بالشكل الذي ينسجم مع فكرتنا عن الوحي و فكرتنا عن مراعاة القرآن للظروف من أجل تحقيق أهدافه و غاياته

الباب الرابع:

نحو تفسير علمي للقرآن

مقدمة تمهيدية

الفصل الأول: العناصر والاتجاهات الشاذة في التفسير

الفصل الثاني: في المفسر

الفصل الثالث: تاريخ التفسير

مقدمة تمهيدية

الف) تعريف التفسير لغةً واصطلاحاً

التفسير لغةً هو الكشف أو الإبانة أو الظهور. والتأويل يرادفه على رأي، و على رأي آخر انه يعايره؛ لأنه مشتق من «الأول» بوزن القول و هو الرجوع. و في حقل القرآن، التأويل هو الرجوع إلى وجه من عدة وجوه يحتملها الكلام لدليل يسند اختيار ذلك الوجه. و على هذا فالنفسير هو ما يرجع للألفاظ، والتأويل هو ما يرجع للمعاني.

و في اصطلاح المفسرين، عرّف التفسير بتعاريف كثيرة كلها تقريبية ليست جامعة و لا مانعة؛ و ذلك لدخول كثير من العلوم و القيود في ماهيته على آراء، و خروجها في آراء أخرى، فيختلف المفهوم على هذا سعة وضيقاً، و لعل أقرب التعاريف هو ما عرّفه به أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط حيث قال: «هو علم يبحث عن كيفية النطق بالآفاظ القرآن و مدلولاتها و أحكامها الإفرادية و التركيبية و معانيها التي تحمل عليها حالة التركيب و تتعاقب لذلك»^(١)

(١) البحر المحيط في التفسير، ج ١، ص ٣٦، طبعه دار الفكر، لبنان، ١٤١٢ هـ.

ب) أقسام التفسير الرئيسية

و أقسامه الرئيسية قسمان:

١. التفسير بالمأثور:

من معرفة النسخ و المصحح، و أسباب لرول، معاني الآيات، أقسام القراءات،
قصص الأمم، أخبار الملاحم و نظائر ذلك مما يؤخذ عن طريق الآثار المنقولة عن
لسلف

٢. التفسير بالاجتهاد:

و هو ما يصل إليه المفسر الجامع للشروط عن طريق الطرق و الاستدلال،
كاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها من القرآن و على العموم ما يسند إلى بدل
الجهد و إعمال الرأي و الفكر ضمن نطاق الأدلة
و واضح أن هذا ليس من التفسير بالرأي لمهتي عنه؛ لأن ذلك يقصد منه ما
يكون تفسيراً من مفسر يفسر للشرع أو من جامعها و لكنه يميل مع الهوى
و يفسر بالرأي و الاستحسان

ج) أهداف التفسير

أهمها الوصول إلى فهم لمضامين أنى أرادها الله تعالى في كتابه الكريم، و معرفة
ما افترض الله تعالى على عباده، و هي أهم لغات بالإضافة إلى آثار هامة أخرى
ترب على ذلك، و لا شك أننا في س فهم مضامين القرآن نحتاج إلى تفسير

باعتباره الوسيلة التي توصلنا إلى معرفة المحكم و لمتشابه و المحمل و المبني و حكمه و علله و فرائضه و سنه...

(د) المقصود بالتفسير العلمي

وحسبنا التفسير الذي ندعو إليه بالتفسير العلمي و لإيضاح لمقصود بقول: العلم كما يعرفونه هو «حصول صورة الشيء في الذهن أو في العقل»^(١) و هو «إدراك الشيء بحقيقته»^(٢).

فالإدراك بناء على التعرف يقع على المدرك ذاته، و هذا هو جوهر التعرف أي لا غير المدرك و لا أتقص في المدرك و لا أتد منه، فإذا قال العوان (تفسير علمي، فالمقصود أن التفسير يجب أن يكون للقرآن لا نعلم القرآن يدعوى أنه القرآن، و لا أريد منه، و لا أعص منه.

و سنحاول إيضاح الفكرة عن هذه الأقسام و هي ثلاثة أولها تفسير غير القرآن يدعوى أنه القرآن، و قد يبدو هذا عريباً، فكيف يفسر غير القرآن يدعوى أنه القرآن؟! بيد أننا نقتل من التأمل سرى أن هذا يبدو واضحاً فيما يلي من أنواع التفاسير الآتية.

(١) المصطلح لشيخ محمد رشيد مظهر ١ / راجع تعريف العلم

(٢) المصدر نفسه

هـ) أنواع التفسير اللاعلمي

١. التفسير الذي يدخله الايديولوجي

أو قل الذي تتأثر نزعة حاصه، وذلك أن المفتر يفرض مسبقاً رأياً خاصاً ثم يبدأ بتفسير لايه على ضوئه، وإذا سخط عليه حرّها حرّاً و تعسف في تطويعها لما افترضه من رأي سلفاً، فالآية تفتر تبعاً لما في ذهنه من المعنى لا أنه يتبع ما تقود إليه الآية في مضمونها.

و حيث ذكرنا هي تقسم التفسير بأنه فئتان: تفسير بالمأثور و آخر بالعهد و إعمال الفكر و الرأي، فإن الايديولوجي يحصل في القسمين، أمّا في الرأي فواضح؛ لأنه سبيل مع الهوى و الرغبات، و أمّا في المأثور فإنه يجار من المأثور ما يميل إليه و إن كان عمره القص بالايه و أقوى ظهور و أكثر تمشياً مع خطوط الشريعة العامة و يختلف الايديولوجي الذي يفرضه مسبقاً، فقد يكون نزعه مذهبية عقائديه، أو منهجية صوفية أو نظرية علمية باختلاف مجالات العلم، و كون الايديولوجي يتصور في هذه الفروع ليس معناه أن نقرأ الكريم يخلو من حديدات روحية صوفية، أو قلبية لتحمل عديد من وجوه المعاني، أو إشارة إلى قانون علمي أو سنة كونية، و لكنه على ذلك لا يختص لوحيد منها، فليس هو بالمؤلف الذي تسعى بالحدل خاصة، و بالخصوص في الطرق لصوفية أو بالكون ضمن نطاق المحنر يضع الأسس للفيزياء و الكيمياء - كما قد يتصور لبعض الذين ذهبوا إلى ذلك في كثير من حسن اليه - كما سيمر علينا.

و على كل فإن المفسر في هذين الحقلين و باختلاف الفروع التي يمارس

التفسير فيها إنما يفسر ما افترحه مسبقا و سلفا دون ما يؤدى إليه لسان الآية، و واضح أن هذا التفسير تفسير لغير القرآن يدعى أنه تفسير للقرآن.

٢. الزائد على القرآن وليس منه، وأقسامه كالآتي:

(الف) إقحام بعض الطرقات العلمية من مختلف مجالات العلم - كالفيزياء و الفلك و الأحياء و غيرها - في مصامح بعض الآيات اسنادا لشبهه لفظة أو مصمويته لايصل إلى مستوى الدليل، و سيمثل لذلك

(ب) لتوسيع فماله مشأ اسراع و عدم لاهتصار على مؤذاه، بتحد مطالعا للنوشتع عبر المشر وع و مجالاً لترسب حشد من الطرقات بدون ميزر علمي

(ج) تفسير بعض الآيات و ترجمه مصامحتها بما هو بعيد عن أهداف القرآن، اسنادا إلى ما يتقدح في ذهن المفسر عن آية ما، و ليس لذلك الانفداح من حله بالآية إلا دعاوى الإلهام و الكشف الذي قد يعتمده لبعض وجهاً من وجوه التفسير و طريفا معترفا به، و إننا أدرجناه في الرائد على لقرآن لهذا الاعتبار المدعى و إلا فهو في باب غير القرآن الصق

٣. الناقص عن القرآن الذي لا يستوعب مادته بالشرح و لا يجلي أهدافه

وأقسامه هي:

(الف) ما يغفل عصر الأبدية في القرآن لذي يستلزم أن يكون فيه راداً لكل جيل

و عطاء لكل فترة و مرونة تحفظ له حدته و حدوده و لصوقه بحاجات المجتمع تنو المجتمع و الحيل بعد الحيل، حيث بأحد مه كن حل بقدر ما تنهض به وسائله و ما تحمل من استعداد للتزود مه، و هي حاصه موجوده في كثير من مصامين القرآن كما هو واضح من سماته؛ ذلك لأنّ لقرآن بضع المفاهيم الثابتة للثابت من الحقائق الكونية، و المفاهيم المتطورة لغير الثابت مما يمكن أن يأخذ أطواراً و حالات مختلفة كما سنمر عليها.

و المفتر هه، و في هه القسم نادب - عني القسم المتطور - يقصر مداليل الآيات على معاني يقطع بأنّها هي المراده لا غيرها، و هو بذلك يوصد باب الفكر و يحكم على السمع التزّ بالانقطاع و على دقّ الشماع بالضوب، و بالتالي عدم استيعاب القرآن بالشرح، لأنّه بصورة مباشرة أهمل وحوها أخرى محتمله و أعدها عن مصدرها بدون مبرر غير حقيق لأفق.

ب) يقال ما قد ينصّوره بعض المفترين بأنّه ليس معلاً للابتلاء، أو أنّه من الأمور الثانوية، أو أنّه راف في أمثال هه المواضع و سافده، ألّهم إلّا الشروح اللفظيّة أو إشارة إلى المعنى مركب سديد حدّ، و خذ لذلك مثلاً الرق، أو الاقتصاد، أو طريقة الحكم، و غير ذلك من الأمور الهامّة بالفعل.

ج) إهمال كثير من مصامين القرآن بدعوى أنّها ممّا اسأثر الله تعالى بعدمه، فإذا هل إنّ وضعها في لقرآن إذا ما هو مبرره؟ بأيّ أحويه لسب ساهضه، و قد يكون تلك الأمور من الأعمده الفقريّة في الكتاب العزيز.

و ستأتي للإشارة إلى ذلك إن شاء الله بقدر ما يتسع له هه البحث لمختصر (١)

(١) راجع في تقسيمات التعبير و معانيه ما بيّ التفسير و المفسرون لمدهبي، ج ١، ص ١٩، ط معر ١٩٦١، و انظر تفسير البحر المحيّد لأبي حبّ الأنسلي، ج ١، ص ١٣، أو مست مصر ١٣٢٩ هـ و

و في نهاية هذه المقدمة القصيرة لا بد من الإشارة إلى أمور ذات صلة بالبحث يستحسن ذكرها، وهي.

أولاً: قد تبدو التماسير في نظر البعض ناقصة من أمور، و قد يكون ذلك ممّا ليس في وسع المفسّر؛ إمّا لأنّه قد حدّث وسائل و معلومات لم يكن في عصره و كانت في عصر الباق، و إمّا لأنّ المفسّر عمل عن بعض ما لم يعمل عنه الباق، أو لأنّه أحسن الظنّ فيمن روى عنه خبراً أو رأياً ليس بالمستقيم و ما ذلك لقصور في التقريب أو التقييم، بل لأنّ المروى عنه حادث و ممرّس في الدسّ و الحسك أو غير ذلك

كلّ ذلك لا يصحّ أنّ العلماء قصّروا في هذا الميدان كلّاً بل إنّ جهودهم أقلّ ما يوصف به أنّها جتّارة، ولكنّ لقدرة البشر حدود و الكمال لله تعالى

ثانياً: إنّنا نحو باللائمة على كثير من المفسّرين لأنّه صيغ المفسر بمراحه الذهني و ما مال إليه طبعه من فلسفة أو لغة، أو بديع أو غير ذلك، و قد يكون هذه الظاهره أحياناً تقرب من اللا ارادية و لها بحاسب كونها عرض ثوب حاص على روص متنوّع، لها مزيّتها التي هي كونها معطّعة من مقاطع أخرى تؤلف كلّاً هو عبارته عن دائرة معارف لعلوم مختلفة.

ثالثاً: لا ننسى أنّ التفسير مدّ و حدّ إلى يومنا هذا قام على ممارسة فردية - و إن كانت على مستويات علمية عالية أحياناً - و لكنّها على كلّ حال أشدّ نقصاً و أقلّ كمالاً ممّا لو كانت ممارسة جماعية في حدود التخصص بكل فرع من فروع علوم

القرآن، فإنها آنذاك تكون إلى الكمال أقرب بالنظر إلى أنه يكاد يكون من المستحيل على الفرد أن يسوعب كل فروع المعرفة على نحو كامل. و القرآن الكريم تنوعت معارفه و تعددت حقوله في أبعاد المعرفة، فكيف يتسنى لفرد أن يقوم و لو ببعض ما يطلب في هذا الممداد؟ ذلك أمر ليس بالمستطاع، لذلك كانت المحاولات كلها نسبية.

رابعاً: يجب أن نشير إلى أنَّ جُلَّ عمل يخدم لقرآن الكريم و هو توفر التفسير الموضوعي الذي نتصوره بأنه يتكوّن من حقلين

ألف) الجانب اللفي، و يلتخص بأفصاء و إبعاد العوامل التي تؤثر على الموضوعية من شبه، أو عصيّة أو هوى أو ما عباكلها من أمور ذاتية تعدد الموضوعية، ذلك قدر المستطاع طبعاً، فإنَّ الله تعالى ﴿لَا يَكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ و أمر كهذا ليس من السهولة بحيث يسهل التغلب عليه.

ب) الجانب الإيجائي، و يتنحّص بتقسيم المادة لقرآنيه إلى مصاميقها العلمية، و توريثها على الاختصاصيين، كلٌّ في مجاله؛ للتوفر على تفسيرها و شرحها، شريطة أن يكون المفسّر على مواصفات معيّنة سعرض لها في الفصل التالي.

وذلك كما يصنع بدوائر المعارف العلمية في عصرنا هذا، حيث تُحرّأ إلى علومها و يبحث كل علم من قبل ذوي الاختصاص به، و بهذا تتم الموضوعية المطلوبة، و بذلك نخدم القرآن و نسمو به عن الحبط و الهلوسة أو التطلّع العدمي، مما يؤذي مكان القدسة في شعور المسلم، و هو يرى صوفاً من اللاعلمية و اللاموضوعية بأخذ طريقها إلى أقدم أثر بدوافع دعائية رخيصة.

و إذا ما تم ذلك فسنقع العين على أروع لكور و أصفى المنابع التي ظلت
مطمورة و مظلومة تصدى لها أعداؤها و بعض أبنائها بالقول بأنها وصفة محدودة
جاء بها محمد ﷺ لمجتمع بدوي ذهبت بدهابه، فهي إفراز لوضع و وقت معين
انتهى حيث انتهى سببه.

و حيث إننا نؤمن أولاً و قبل كل شيء بأن القرآن الكريم جاء و سيطر نوراً
يهدي الإنسانية في مسيرتها حتى لحظتها الأخيرة إلى ما فيه خيرها في الدنيا و
عالمها الثاني، فإن كل عال يهون بدله في أي خدمة تتصل بهذا المضمار
الذي يوصلنا للأخذ من القرآن. و يؤهل لدنيا لرى المصمم القرآني الذي من
القرآن يأخذ و سوره يهدي و من ثمرة بهل، كما وصفه تعالى بقوله «ذلك الكتاب
لا ريب فيه هدى للمتقين» الذين يؤمنون بالغيب و يعيمون الصلاة و مما رزقناهم
ينفقون • و الذين يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون •
أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المقفون»^(١)

الفصل الأول:

العناصر والاتجاهات الشاذة في التفسير والأخطاء المنهجية فيه

أُجْمِلْتُ في مقدّمه البحث قسماً ثلاثة ذكرتُ أنّها تتوزّع على أبعاد التفسير الموحودة فعلاً، فقد ينال بعضُ المفسرين قسمٌ منها أو أكثر أو أقل، ولكنّ القدر الميسّر هو أنّه لا يحلو تفسير من بعضها و قد آن الأوان لبيان ما أُجْمِلْنَاهُ في المقدّمه بشرح يسوعب الأقسام المذكورة وفق سلسلها الوارد في المقدّمه مراعيين الاختصار في تقديم بعض الحاذج للتدليل

القسم الأول:

هو الذي عنوانته بتفسير غير القرآن على أنّه القرآن، و هو التفسير الذي تفترض فيه ايدولوجية خاصه سبفاً و سلباً، و تُكْتَفُ الآيه بمصامينها وفق تلك الصفة المطلوبة.

نماذج منه:

الف) افترض بعض الرواة والمفسرين سلفاً كفر أبي طالب ﷺ إما لجهل أو لعناد أو حسن ظن من روى ذلك، وعلى ضوء هذا الافتراض صار يفسر بعض الآيات و منها قوله تعالى ﴿وهم يسهون عنه ويأوون وإن يهلكون إلا أنصهم وما يشعرون﴾^(١) فذكر عن عطاء ومقابل أنها نزلت في أبي طالب عم النبي ﷺ؛ لأنه كان ينهى قريشاً عن إيذاء النبي ثم يتباعد عنه.

و هذا تفسير أملة صفة معيبة ولم تعثر فيه الآية بل فتر ما هي نفس المعسر و سبب بطلان هذا التفسير وحوه:

أولاً: إن الآية مرتبطة بما قبلها، و هو قوله تعالى ﴿و منهم من يستمع إليك و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و في آذانهم وقراً و إن يروا كلاً آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ و هم ينهون عنه...^(٢).

و قد نصّ المفسرون على أنها نزلت في بعض مشركي قريش و هو أبو سفيان و الوليد بن المعبر و عتبة و شيبه أبي ربيعة و غيرهم.

و لا يخفى أن الوليد هو أبو الفائد الإسلامي خالد، وأنّ أبياسفان هو أبو معاوية خال المؤمنين، فلا بأس بنقلها إلى أب علي بن أبي طالب ﷺ.

ثانياً: إن الآية تتحدث عن جماعة و لم تتحدث عن واحد، و قد يُعبر عن الفرد

(١) الأنعام: ٢٦

(٢) الأنعام: ٢٥ و ٢٦

بصيغة الجمع في مقام التعظيم، وليس مقام هيا مقام التعظيم، وهذا قرينة على تأييد القول السابق.

ثالثاً: إن قوله تعالى «وإن يهلكوا إلا أنفسهم» راجع إلى جميع ما ذكر في صدر الآية، يعني أن كونهم يهون عنه ويدر عن سيؤذي بهم إلى الهلاك، وقد افترضنا أن أنا طالب - كما يقول عطاء ومقاتل - كان يسمع قريشاً عن إيذاء النبي، وهذا لعمل لا يستحق به هلاك النفس بل يستحق به الثواب، فكيف يحمل على لهلاك؟^(١)

و قد ناقش بعض المفسرين هذه الدعوى ورد القول سرولها في أبي طالب، والبعض الآخر فسرّها على أنها نازلة في المشركين^(٢)

ب) افترض جماعة من الناس لسبب من الأسباب أن بعض أشعة المذاهب الإسلامية كالشاعبي وغيره تأخر في بطلان أمته مدة أكثر من مدة الحمل الاعمادية، وقد اختلفوا في تقديرها بالسنة للمورد خاصة وبقاء الحسين في بطلان أمته بصورة عامه، حتى حوّر بعضهم بقاء الحسين في بطلان أمته ثمان سنين أو أكثر، وهي مأساة ترتب عليها مجموعة من المآسي والآثار لأن معنى ذلك أنه لو توفي روح امراء و جاء من بعد ذلك بثمان سنين بطلان فستأخذ ميراثه، أو لو ادعت الحمل أو شك في أنها حامل من بعد وفاته كأن يقطع عنها الدم لسبب من الأسباب فلا بد من أن يعتد هذه المدة مادام الاحتمال موجوداً بحملها؛ لأن إجماع المذاهب الأربعة على

(١) انظر تفسير البراري - ج ٤، ص ٢٧، طبع مصر ١٣٢٤ - مجمع البيان، ج ٢، ص ٢٨٧، طهران و صفوة البيان لمعاني القرآن - ج ١، ص ٢١٩

(٢) راجع الميزان في تفسير القرآن ٧، ٥٧، ٥٨، و راجع في ظلال القرآن ٢ / ١٠٦٧، طبعه دارالشروق.

أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمَتَوَقَّيْ عَنْهَا بِالْوَضْعِ. (١)

و على كلِّ حال، بعد أن افترض جماعة هذا الافتراض اضطروا لتفسير قوله تعالى في الآية الخامسة من سورة الأنعام ﴿لَنَبَيِّنَ لَكُمْ وَ نَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ (٢)، قالوا إنه قد يبقيه أقلُّ مدَّة الحمل، وقد قرء أي سقه في الرحم مدة تصل إلى أربع سنين أو أكثر. (٣)

و هو قول لا يؤيده العلم و لا العادة، و لم يقع بهذه المدة و لو مرة واحدة على سبيل الشذوذ.

ج) افترض بعضهم سلفاً أن بعض كلمات القرآن لا تؤدِّي المعنى الذي وضع له، أو تؤدِّي المعنى الموضوع له ظهراً و بها معنى آخر، و ذلك أنها مقطَّع إلى مقاطع يستعمل كلُّ مقطع بما يؤدنه من معنى، سواء كان المعنى حبراً أو معنى عرفانياً و على ضوء ذلك شرع يفسر بعض الآيات، و من ذلك قوله تعالى ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ إلى قوله ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (٤) فقطعها كما يأتي قال «من» اسم موصول بمعنى الذي و حذف الألف من «دا» و جمع الذال مع لام «الذي» بعد حذف الألف من «الذي» أيضاً، فصارت «من دلّ» و «دي»، ثم قطع «يشفع» إلى «يشفّ» و قال معنى ذلك من دلّ دي يعني إشارة لبس من ذلّها يشفّ من كلّ داءٍ نفسي، «ع» أي فعل أمر من الوعى، فكأنه قال يا أيُّها القارئ انتبه: أن من ذل نفسه شفي من الأمراض النفسية. (٥)

(١) انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، طبع مصر ١٩٦٠

(٢) الحج ٥.

(٣) انظر الكشاف، ج ٢، ص ٥٠، طبع بولاق ١٢٨١ هـ

(٤) البقرة: ٢٥٥

(٥) انظر مجمع البيان، ج ١، ص ٣، المقدمة طبع طهران رُفست ١٣٧٩ هـ

و لست أدري لماذا ترك باقي المقاطع؟! وأغلب الظن أنه قطعها ولكن لم يجد لها معنى بعد التقطيع فسكت، وإلا فلا موجب للاقتصار على جزء من الآية وترك باقي الأجزاء؛ لأنه ترجيح بلا مرجح، ألهم، إلا أن يكون المرجح هو أنه وحد لهذا الحرف فقط معنى بعد التقطيع ولم يجد لغيره معنى

و من ذلك تفسير قوله تعالى ﴿كهيعص﴾ مطمح سورة مريم، فقد فسرها بعضهم برواية مرسلة لا يعرف قائلها وأسندها إلى الإمام الثاني عشر، وهي أن الكاف كرىلا والهاء هلاك العترة، والباء يزهد، والعين عطش الحسين، والصاد صبره، و ذكر أن ركريتا سأل الله أن يعلمه أسماء أهل البيت الخمسة الطيبين، فعلمه إياهم، فكان إذا ذكر الحسين يستعبر فأنشأ عن قصته بما مر من ذكره من تفسير «كهيعص»^(١) مع أن رأى أهل السنة عليهم السلام في الحروف المفطحة في أوائل السور معروف، وهي أن قرشاً لما كذبوا القرآن وقالوا إنه من محمد عليه السلام، أراد الله تعالى أن يبين لهم بأن القرآن مؤلف من نفس حروف الهجاء التي تتكون منها لغتكم، و محمد عليه السلام بشر وأنتم بشر، فها هو مثل هذ القرآن إذا كان من بشر مثلكم ومن نفس حروف لغتكم و هذا الرأي مروي عن الإمام العسكري في تفسيره.

و يذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن هذه الحروف هي أرقام في صورة الحروف، أو بتعبير آخر هي مدة بقاء هذه الأمة في الحروف الأبجدية، ولذلك يقول معاذ بن سليمان حسبها هذه الحروف التي هي أوائل السور بإسقاط المكرر فبلغت سبعمائة وأربعاً وأربعين سنة، وهي بقية مدة هذه الأمة.^(٢) والأمة باقية بحمد الله تعالى بعد ذلك التحديد الذي حدده معاذ.

(١) انظر تفسير مقتنيات الدرر للبحائري، ج ٧، ص ٢، طبع طهران ١٣٣٨

(٢) انظر مجمع البيان، ج ١، ص ٣٣، أروست طهران.

و هذه الأقوال لو صحّت رويتها عن معصوم لأمكن التعبد بها إذا لم نجد لها وجهاً، و لكنّها و الحالة هذه برسل رسولاً أو يرويها محاهيل، فلا يمكن الركون إليها، لأنّه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاراً، و هو يقضي إلى فتح باب لا يفلق من التحكّم.

و لماذا لا يكون الكاف كلام، لهاء هراء، الاء سروي، العين عي، الصاد صفصائي... و هكذا؟!

أعير ضي إنسان مسلم أن تفتح أمثال هذه لأتوب على دسنوره الذي يرتبط به دنياً و ديباً و بهل منه المعارف و يعقد فيه أنّه أقدس رساله هبطت من السماء؟ أحل يجب أن يمان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث.

و أعتقد أنّه قد أصبح فيما قدّم من نماذج ما أسعته بالتفسير غير القرآني على أنّه القرآن، أو قل تنصّر ما في بعض المفسّر يزعم أنّه تفسير للقرآن.

و المتبع للتفسير بعد أن هذا اللون من التفسير شائع في كثير من سور القرآن الكريم و في محالات مختلفة.

القسم الثاني:

و حيث انتهينا من الدليل على القسم الأوّل سعود إلى القسم الثاني، و الذي عوّثه بالرائد على القرآن و الذي يحمل على القرآن، و بطّرت له بثلاثه اقسام:

الأوّل: إفعام بعض المدلولات العلميّه في الميرياء و الكيمياء و الطبيعيات و الأحياء أو غيرها من الفروع العلميّه، و ذلك مادّعاء أنّها داخله في مصامين بعض الآيات، و من ذلك:

١. ما ذهب إليه حفني أحمد في تفسيره للآية السادسة والأربعين من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً﴾^(١)، فذهب إلى أن هذه الآية بدل على أن القرآن من الله تعالى وليس من محمد ﷺ كما تقول قريش وغيرهم، وذلك بتقريب أننا تتبعنا استعمالات القرآن الكريم للضوء و انور فرأينا يستعمل لفظ الضوء لما يصدر عنه الضوء من ذاته كالشمس، و يستعمل لفظ النور لما يعكس عليه الصياء كالقمر، فالقمر له نور لا ضوء، و الشمس لها ضوء لا نور، و ساء على ذلك فالقرآن عندما يقول للنبي ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً﴾ يعني أن رسالتك ليست من عندك بل هي من الله تعالى، لأن صفة مبر تعني أنك تكتسب النور من غيرك، هذا ما ذكره و قد ذكرته بالمعنى^(٢).

مع أن المفسرين في تفسيرهم لهذه الآية الكريمة يذهبون إلى أنه تعالى أراد تشبيه نور النبي ﷺ و نور رسالته المعنوي بالنور الحسي في السراج، و جهة التشبيه أن نور الرسالة يكشف ظلمات الجهل كما يكشف نور السراج الظلام الحسي، و بعد ذلك فالآية عبر ببطء إلى كون الرسالة من النبي ﷺ أو من الله تعالى، مع أنه قد يكون ما ذكره حفني من استعمالات اقترن للضوء و للنور صحيحاً في الجملة، و لكن النتيجة التي انتهى إليها حفي غير واردة، إما لأن الآية قد تكون ليست هي صدد بيان هذا المعنى كما ذكر المفسرون، أو لأن مادكره لا يطرد دائماً، و ذلك أننا رأينا القرآن الكريم يقول واصفاً رسالة موسى و هارون في الآية الثامنة والأربعين من سورة الأنبياء وهي قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَ هَارُونَ الْعُرْقَانَ وَ ضِيَاءاً وَ

(١) الاحزاب ٤٥-٤٦

(٢) انظر التفسير العلمي للآيات الكونية بالقرآن حفي أحمد، طبع مصر، ١٩٩٠، ص ١٤٨

ذكرًا للمتقين»^(١) فجعل رسالتهما شبيهة بالصوت الذي يصدر من ذات الجسم كما يقول حصي مع أن رسالتهما أو كتابهما ليس منهما بل من الله تعالى، فينبغي على قوله أن يرد الإشكال لمكان جهة شبه بين المشبه به والمشبه، وهي صدور الضوء من الذات وبالعكس فقد رأينا القرآن يستعمل النور فيما يصدر عن الذات، وكذلك قوله تعالى في الآية السابعة عشرة من سورة المائدة واصفاً وحيه إلى أنبيائه «قد جاءكم من الله نور»^(٢)، والمراد به القرآن، والآية صريحة في أنه صادر من الله تعالى، مع أن حصي اخترص أن القرآن يستعمل لعط النور فيما ينعكس لا فيما يصدر عن الذات.

٢ ومن ذلك ما نشر به بعضهم قوله تعالى في سورة المرسلات «و المرسلات عرفاً» فالعاصمات عصفاً • والناشرات بشراً • فالفارقات فرقاً • فالملقيات ذكرأً • عذراً أو نذراً • إنما توعدون لواقع»^(٣).

فقال هذا وصف علمي دقيق للطائرات الحربية الحديثة بمختلف حركاتها وجميع أفعالها، فهي تعصف بقابدها كالحميم، وتترك الناس كالعصف لما كول، وفي أثناء قيامها بذلك تنشر المنشورات و تنقيها على الحدود وعلى غيرهم في ميادين الحرب وعلى الأهالي والسكان والمدنيين للإخبار بما تريده الدولة المحاربة، وتمزق بصولتها الجبارة بين الكتائب والمصائل والتجمعات مرقاً، حيث إنه لا يستقر تحتها ولا يثبت أي جمع، بل لمجرد رؤيتها تهزق الناس ويحتفون في الكهوف والملاجئ والمخابئ، «فالملقيات ذكر» يعني ما تذكره وما تقصد منشوراتها وما

(١) الأنبياء: ٤٨.

(٢) المائدة: ١٥.

(٣) المرسلات: ١ - ٧.

تردد ذكره، «عذراً أو نذراً» تعتذر عن نداء الدمار والتحريب على الأماكن البريئة كالمساحد والمستشفيات والأطفال...^(١)

٣. و من ذلك ما ذهب إليه الشيخ ططوي حوهرى عند تفسير قوله تعالى في آخر آية من سورة ص «و لتعلمنّ نبأ بعد حين»^(٢) فقد قال: وهذه الآية شرحها طويل، فمن بدأ القرآن هذه الأمة الإسلامية المترامية الأكاف التي تبلغ الآن - هي أياها طبعاً - نحو ٣٥٠ مليوناً من المسلمين أفليس هذا من أعظم أنبيائها، ومن نبأ القرآن العلوم التي اكتشفها الناس حديثاً، وكيف جاء علم الأرواح الحديث مطابقاً لهذا القرآن، وأن هذه الأرواح بعد لموت أحياء وأن من الأرواح من هم معرّمون بالمادة والحياء والعصت والذكر في هذه الدنيا، وهؤلاء يتباعدون عن المادة ويفترون من ربهم إلى أن قال أفلا يرى أن هذه الأمور المذكورة في هذه السورة قد أصبحت حال في المعامع المسيية علاناً، وهذا هو نفس القرآن، وبعبارة أخرى هو ما في هذه السورة من كان يظن أن نبأ بقاء الأرواح بعد الموت وحالتها يظهر في الدنيا قبل يوم القيامة...^(٣)

الثاني: و من الرائد على القرآن ما أسماه بالتوسّع فيما له مشأاً انتراع مع عدم وجود ميزر لذلك التوسّع؛ لأنّه يصطدم بروح الشريعة وخطوطها العامة وبما هو من ضرورياتها أحياناً، وإما يتمسك به البعض لوجود موهم من اللفظ أو المعنى، و لأنّه يوافق غرضاً للمصنّف فتمسك بذلك و يحس بحرف بالضرورة من استقراء أحكام الإسلام ذات العلاقة بالحوانب لمحنة أنّه يمنع الاسعلال متعاً باباً ويشنّ

(١) نظر الحاشية العشر في القرآن المذكور صلاح مدير الخطوط ط مصر ١٩٧١، ص ١٧

(٢) سورة ص ٨٨

(٣) (نظر تفسير الحوهر لططوي، ج ١٨، ص ٨٥، طبع مصر مصطفى البابي، ١٣٥٠ هـ)

عليه حرباً لا هوادة فيها، وأقصد هنا بالاستعلال معناه النعيتي. أي الاستثمار بدون مبرر شرعي، ومع وضوح هذا المعنى في الأحكام الإسلامية نعد بعضهم يميل إلى شبهة تؤدي إلى أن الإسلام يجبر الاستعلال.

١. فمن ذلك ما ذهب إليه بعض مفكرى المسلمين في موضوع حرمة الربا، فأرادوا حلاً وسطاً بين تعطيل المعاملات وبقاها الحركة التجارية، وبين صراحة حرمة الربا، فالتمسوا دليلاً في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مضاعفةً واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(١).

فقالوا إن القرآن لم يحرم من الربا إلا ما كان أضعافاً مضاعفة، أي إلا ما يصل إلى مثل رأس المال أو يزيد عليه.

مع أن استحسانهم من الآية لا يمكن أن يستقيم وما قال أحد من ذلك أن أضعافاً وصف للربا لا لرأس المال، وإذا كان كذلك فيسعى أن لا يحرم من الربا إلا ما يبلغ ستمانه بالمائة ٦٠٠٪ وذلك لأن كمية أضعاف جمع، والضعف يكون بقدر الأصل مرتين، ومرتين في ثلاثة يساوي ستة، ولا قائل بذلك قط.^(٢)

و بتعبير علمي نقول إن هؤلاء سددوا مفهوم الوصف إذا اعتبروا أن الوصف - وهو «أضعافاً» - قيد للحكم وهو المنع بينما هو قيد للموضوع وهو الربا، وبناء على ذلك فلا مفهوم للوصف، وحتى لو سلمنا بوجود مفهوم للوصف فهو إنما يكون إذا لم توجد قرينة على خلافه، والقرينة هنا موحودة، وهي أنه أورد مورد الغالب، أي إن الربا ليس دائماً يكون أضعافاً مضاعفة، ولذلك ذهب الطبرسي في مجمع

(١) آل عمران: ١٣٠

(٢) انظر الربا في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عبد الله دراز، مجلة الإسلام العدد ١٢، ص ٦٨ - ٧٣

البيان، حيث اعترى الوحده هو تضاعف الريادة ثلاثاً جيل أجلاً بعد أجل^(١).

٢. و من ذلك ما ذهب إليه بعضهم في تفسير الآية الرابعة من سورة النساء وهي قوله تعالى ﴿فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنًى وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، حيث ذهب إلى حواز أن يتروح الإنسان تسع نساء، لأن القرآن على قوله قد أجاز ذلك بعطف هذه الأعداد بعضها على بعض بالواو، بالمتنى و الثلاث و الرباع، ومجموعها تسعة^(٢).

مع أن القرآن الكريم لو أراد ذلك لعبر بالرقم لموضوع لهذا العدد وهو التسعة، و لكنه تعالى أراد: انكحوا الطيبات معدودات هذا العدد اثنين اثنين، و ثلاثاً ثلاثاً، و أربعاً أربعاً، و ذلك أنه خاطب الجميع كما تقول للجمع اقسّموا هذه الأموال بينكم درهمين درهمين، و ثلاثة ثلاثة، و أربعة أربعة للدلالة على حواز كل هذه الوحده و إنما لم يعطف «أو» لأنه حسّن لا سبب في حواز الأقسام إلا على أحد هذه الوحده.

الثالث: و من أقسام الرائد على القرآن هو ما أسببه بترجمة ألفاظ القرآن معضامين غريبة و ليست مما يستهدفه طهر القرآن و لا ممّا يفهمه العرب و ليس فيه نص أو روايه، إنما هو مجرد انقذاح معنى أو مصة في ذهن المفسر تصوّر أنّها تتصل بالآية، فبنى تفسيره على هذا التصور.

و من ذلك ما فسّر به بعضهم الآية ثامنة و السبعين من سورة بني إسرائيل وهي قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قِرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قِرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾^(٣)، حيث فسّر ذلك بأنه يحب نصب الإمام عند روال شمس النبوة^(٤).

(١) انظر مجمع البيان، ج ١، ص ٥٠٢، ط طهران أولست.

(٢) انظر مجمع البيان، ج ٢، ص ٦.

(٣) الإسراء: ٧٨.

(٤) مجلة المرشد للشهرستاني، السنة الثالثة، ص ١١٦.

و قد اتضح فيما مر من الساذج ألي قدمتها في لقسم الثاني الذي أسميته الزائد على القرآن كيف أنها ليست من طبيعته 'لقرآن و غريبة عن مادته و أسلوبه، و قد نقول: إن هذا القسم لا يختلف عن سابقه في كونه ليس من القرآن، فلماذا هذا التقسيم إلى غير القرآن؟ كما أسميت لقسم الأول، و إلى الزائد على القرآن؟ كما أسميت القسم الثاني

و للإجابة على ذلك أقول إني لم أرد أن أحمل من كل من العناوين حدّاً جامعاً مطلقاً، و إنما أردت من كل عنوان مهما ته ناظر إلى ناحيته في المعنوي، فالأول كان المفسر فيه يحرص مسبقاً معنى من المعاني و يحرز لآيه إليه و إن كان في الآية محطّ قدم له و لكن الملحوظ أنه يفسر ما في ذهنه و يعمل الآية على ذلك، أمّا القسم الثاني فبالعكس، حيث يتبع مشأ الانزعاج في الآية و لكنه يتوسّع فيه بما لا مبرر معه.

القسم الثالث:

الذي أسميته التفسير الناقص عن استيعاب محتويات القرآن الكريم و عن استيعاب خواصّه، و قد قسّمته إلى ثلاث شعب:

الشعبة الأولى:

ما يعمل عنصر الأبدية في القرآن الكريم، و معنى ذلك أننا نرى بعض المفسرين إذا فسّر آية و ذكر لها وجهاً أو وجوهاً يترك الباب مفتوحاً و لا يوصده، فيقول: الله أعلم بمراده، و لا يبت فيما ذهب إليه، و هد في بعض الآيات ممّا لا يصل إلى حدّ

المحكم والص أو ما يقرب منهما في ظهور و هذا هو الذي أردته عندما صدرت
لهذا القسم بالمقدمة فقلت. إن مرونة القرآن الكريم و احتمالات آياته لكثير من
المعاني أو صلاحية التطور - على حد تعبير بعضهم - المراد منه أن ذلك على نحو
الإيجاب الحرثي. ولعوض الآيات لتي يكون فيها الموضوع متطوراً كما سنمثل له
قريباً. أمّا الآيات الصريحة و الفاطنة الدلالة فلا سبيل إلى وصفها بعير ذلك.

و الحقيقة أن هذا المعنى من الأمور المهمة في القرآن الكريم و التي نستأهل أن
نكتب فيها الكثير و لكن لا بأس من لإثارة إليها بما يتسع له البحث فنقول. إن
القرآن أولاً و فل كل شيء هو كتاب نبيه و تقوم لأن الله تعالى رب العالمين
المربي لهم و المقوم. و سيده الأدي في التربيته العالم المرلة. و هتتهما القرآن
الكريم.

فهو يربي و يسعد و ينظم العلائق ليوهن لمرء و المجمع للسعادة في الدارين. و
هو هدف واضح في كل الأحكام التي هي روح لقرآن و من ها بحمل المفسرون
كل إطلاق يوههم خلاف هذا على هذا المقتد.

يقول الصخر الرازي في تفسير قوله تعالى ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾^(١)
متسائلاً: كيف يكون كذلك مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطلب و الحساب و
الهندسة و...؟

ثم يجيب على هذا السؤال قائلاً: إن لكثير من آيات القرآن دالة بإحدى
الدلالات الثلاث على أن القرآن المراد منه معرفة أمور الدين و معرفة الله تعالى و

أحكامه، فإذا كان هذا التقييد معلوماً نكّر لمسلمين فيجب أن يحمل ذلك الإطلاق على هذا التقييد.^(١)

و حيث كان القرآن الكريم كتاب تربية بالدرجة الأولى فالترية بكل أقسامها - الروحية و البدنية و الاجتماعية و غيرها - تعتمد على نوعين من العقائق؛ ثابت و مطور، فمثلاً إنّ وحدانية الله تعالى من العقائق الثابتة في الكتاب الصريحة، يقول تعالى ﴿قل هو الله أحد﴾^(٢)، و صراحتها هي الصمان لعدم انشطار الشخصية من تعدد الآلهة و ما يترتب عليه من تهافت، و من الوسائل التي يحقق تربية نفسية و جسدية صوم شهر في السنة، و قد جاء به القرآن هكذا لأنه موضوع بإزاء حقيقة ثابتة، و هي الإنسانية بحصائصها الحسية و الروحية، فالجسد هو الحسد مهما تطوّرت الدنيا و نوارعه نوارعه مهما ليست من أبواب، لذلك كان العلاج ثابتاً و هو ﴿من شهد منكم الشهر فليصمه﴾^(٣)، في حين هناك وسائل للتربية في حقول أخرى تقتضي التطور، فوضع الحكم المتطور بأركانها

و من ذلك قوله تعالى في الآية ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾^(٤) فإن الحكم بالعدل من أفعال الوسائل في التربية، و لكن لما كان مفهوم العدل متطوراً لأنه وضع الشيء في موضعه، وضعه الله عز وجلّ علاجاً لكثير من المشاكل التي تحتاج إلى مرونة و قابلية للتكيف مع حو المشكلة، و ليس لذلك إلا العدل، هذا المفهوم المتطور.

(١) تفسير الرادي، ص ٤٠، ط مصر ١٣٢٤

(٢) الآية الأولى من سورة الاحلاص

(٣) البقرة ١٨٥

(٤) النساء ٥٧

وأعود من بعد هذا الاستطراد إلى حسب البحث حيث قلت: إن بعض المفسرين يترك الباب مفتوحاً لمعنى آخر محتمل في الآية، والبعض الآخر يوصد الباب و يذكر للآية وجهاً لا يتعداه إلى غيره، وذلك فيما اعتقد لأمرين: الأول غفلته من كون القرآن زاد الإنسانية، فلكلّ حيل مه حظّ و لكلّ رمن نصيب، و الثاني قصور العلم في وقته عن إلقاء الضوء على المفهوم القرآني، و مثال ذلك:

ما ذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى في الآية الثامنة و الثلاثين من سورة الأنعام ﴿و ما من دابة في الأرض و لا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم﴾^(١) حيث قصر المماثلة على ما يأتي فقال: ﴿أمم أمثالكم﴾ طوائف مضملة أمثالكم في الخلق و الموت و الحاجة إلينا في الرزق و التدبير في جمع أمورها و الدلالة على كمال القدره و بديع الصعة في نسخيرها (و تصرّيفها) بقدرتها^(٢) هذا كل ما ذكره في المماثلة.

و يقول آخر عن هذه المماثلة ما يلي: أمم أمثالكم مكتوبة أرزاقها و أجالها و أعمالها، كما كتبت أرزاقكم و أجالكم و أعمالكم.^(٣)

و إذا كان الرمخشري يقتصر من المماثلة على كتابة الارزاق و الأجال و الأعمال فقد يعذر لخلوّ عصره عن كثير من المعارف التي حدثت في دنيا الحيوان بكل صوفه، و لكن مثل الشيخ حسين لا يعذر لأنّه في عصر كثرت فيه هذه العلوم و في بلد سبق البلدان العربية الإسلامية الأخرى إلى العلوم الحديثة، و نراه مع ذلك يقصر

(١) الأنعام: ٢٨

(٢) انظر صفوة البيان بمعنى القرآن لشيخ حسين محمد محفوظ، ج ١، ٢٢٢، ط مصر ١٩٥٦

(٣) انظر الكشاف لرمخشري، ج ٢، ص ٢١، تصحيح مصطفى حسين أحمد.

المماثلة على أمور لا يختص بها الحيوان بل تعمّ النبات كذلك و قد تعم ما نسميه بالحماد نحو من الأنحاء؛ لأنه بذلك يعمل عن الجانب المشرق من جوانب الآية الكريمة وكلّ جوانب الآيات مشرقة، وذلك الجانب هو المماثلة من حيث كثير من أنماط السلوك المشتركة، و من حيث حاجة كثير منها إلى الرعاية و العنان، و من حيث حملها للمسئولية أحياناً، كما هو معد حشرها يوم القيامة و . إلى غير ذلك من وجوه المماثلة التي كشف عنها العلم و التي سيكشف منها الكثير أيضاً.

و من ذلك أيضاً ما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير الآية الثانية و الثلاثين من سورة الحج و هي قوله تعالى ﴿وَمِن يَعْظُمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^(١) حيث قال: أي ذكر القلوب لأنها مراكز التقوى التي إذا تيسر فيها و يمكنت ظهر أثرها في غير الأعضاء.^(٢)

و هذا الحرم بأن القلب مركز التقوى بمنزلة السخريّة في نفوس الساكسين ممن عرف بالبراهين و التشريع أنّ القلب ليس إلا مضخة للدم و أنّ مركز كل الفعاليات الذهنية هو المح.

إنّ القرآن الكريم إنّما يعبر بالقلب عن لعقل لأنه يخاطب العرب بلغتهم و هم يعبرون عن العقل بالقلب فإنّ شاعرهم زهير يقول:

لسان العتي نصف و نصف فؤاده

فلم يبق إلا صورة اللحم و الدم

(١) الحج ٣٢
(٢) انظر الكشف، تفسير الآية.

و قد يعذر الرمخسري لما أسلفنا من حلول عصره من المعلومات، و لكن لماذا يذهب المتأخرون إلى نفس المفارقة؟.. و على كل حال أرايت هذا الحزم و العصر من الزمخسري بقوله: إنما ذكر القلوب لأنها مراكز التقوى، و لم يترك محالاً لأي احتمال آخر قد يكون ذكر القلب لأجله.

و نظائر ذلك كثير عند المفسرين حتى المتأخرين منهم الذين يعيشون و ثبات التكنولوجيا و قهراتها العبارة، و هم مع ذلك قد يتصرفون في تفاسيرهم القرآن على حصاره عصرهم غير ملتفتين إلى أنه معد لكل الأحيال، فلا بد أن يأخذ كل حيل منه حديداً أو يكون أخذه حسب استعداد، قال تعالى ﴿أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها﴾^(١).

الشعبة الثانية:

ما أسميته إغفال ما يتصوره بعض المفسرين بأنه ليس محل إنباء بذلك فإن بعض الباحثين في القرآن درجوا على أن يبحثوا فيه ما هو محل حاجه في عصرهم، و من الملاحظ الآن أن الفقهاء عند ما سحنون مواضيع الفقه لا يبحثون بعض المواضيع التي هي ليست محل حاجه فعلية بغض الطر عما إذا كانت محل حاجة مطلقاً و الحقيقة أن بعض المواضيع التي لم تبحث تركت ثغرة بارزة و سائلاً على شفاه الكثيرين من المعيين بشؤون الإسلام فهم يعلمون مثلاً أن الإسلام - فضلاً عن الجانب النظري - قد حكم فعلاً و كانت له تجربة فريدة في الحكم، و قد دلت التجربة دأها على كونها هي متهى البصوح و التكامل، فلماذا لم تدون

الخطوط العامة لنظريته في الحكم و الأسس التي تمتد إليها النظرية؟ و لماذا أهمل المفسرون و هم على تماس مباشر للقرآن و ليس يسهم و بين النظرية من واسطة إلا القرآن؟ بخلاف الفقهاء إذ إنهم يتصلون بمصادر التشريع الأخرى في استدلالهم على نظرية الحكم و لم يحلوها تحلية كاملة سوى إشارات لم تتصل حلقاتها و لم تملأ الفرج بينها و لم تصل إلى مستوى النظرية الكاملة.

و بتعبير آخر، إن نوع نظام الحكم في الإسلام لم يُحل تحلية كاملة فيصل إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف و لهذا نعدّ هذه المسألة بالذات لم تلمس أصولها بسحو كامل من القرآن، بل حاول البعض أن يعد مصادرها في السنة و هي حكم العقل، مع أن مسألة كهذه ليست بهذه الدرجة من البساطة حتى يهملها القرآن، و هي من أكبر أهدافه إن لم نكن أكبرها من بعد مهاجمة الوحود و التوحيد، لأن السوء و الإمامة صنوان و ملاكهما واحد.

و النظرية بعد ذلك توحد مقوماتها كاملة - و إن أجملت - في القرآن، و لكن لم تتوفر العناية الكاملة على بلورتها و شرحها.

و لعل ذلك من الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف في نوع نظام الحكم عند معكري المسممين. فالشيعة مثلاً يذهبون إلى أن الإمامة لا تكون إلا بالنص و الجعل من الله، و لهم أدلتهم على ذلك، و بأن لإمام منصوص عليه و معصوم و مسلح بالمعزة و أفضل أهل زمانه. و قد استندوا لذلك بالنقل من القرآن الكريم^(١) و بالعقل و الأخبار^(٢). و قد نقل عنهم رأيهم في ذلك ابن خلدون في مقدمته حيث

(١) انظر تفسير قوله تعالى (إني جاعل لك إماماً)، البقرة/ ١٢٤ في مجمع البيان، ج ١، ص ٢٠١ و انظر نفس المصدر، ج ١، ص ٢٥٢، عند تفسير قوله تعالى (قال لهم سيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً) البقرة/ ٢٤٧

(٢) انظر عم النبيين ملا محسن الفيض الكاشاني، ص ٨٨ ط إيران ١٣٠٣ و اصول الكافي، باب الحجّة،

قال: «إنَّ الإمامة ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة و يعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين و قاعدة الإسلام. و لا يعور للنبي ﷺ إغماله و لا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم و يكون معصوماً من الكبائر و الصغائر، و أنَّ علياً (ع) هو الذي عينه رسول الله ﷺ، فالإمام عندهم امتداد طبيعي للنبي، فشكل الحكم بالنسبة لنظريتهم هو الإمام المعين من الله تعالى الذي يحكم في حدود ما رسم له الكتاب و السنة، فسقه إن شئت ثيوقراطياً أو غير ذلك. هذا في حال وجود الإمام. و في حالة العيبة يذهبون إلى حكم الحاكم العادل القائم على ضوء الكتاب و السنة. أما السنة فإنَّ نظريتهم في ذلك مرّت بأشكال و انتهت بعد ذلك إلى حكم الشورى بشكل ليس بوضع تماماً، فإن الشورى المذكورة تتأرجح بين نسب مختلفة في تعيين العدد الذي يمارس عملية الشورى و نوعيتهم. و لكن يمكن القول اجمالاً بأنَّ نظريتهم هي نظرية الشورى^(١).

و قد اسندوا في ذلك إلى الآية الكريمة الثامنة و الثلاثين من سورة الشورى و أمرهم شورى بينهم^(٢) مع أنَّ المفسرين يذكرون أنَّ هذه الآية جاءت في معرض لخبر عن صفة من صفات الأنصار مدحهم الله تعالى بها بحيث لا يستبعد الفرد منهم برأيه في المشاكل، بل يستشير غيره، و لا يرون لها صلة بتنوع الحكم^(٣) و لا يرونها ناظرة لذلك من قريب أو بعيد^(٤).

ط إيران سنة.

(١) انظر التفسير و المفسرون لمحمد حسن ندهي، ج ٢، ص ٤، ط مصر دار الكتب، و النظم الإسلامية للكتور صبيح الصالح، ص ٢٤٩، ط بيروت ١٩٦٥.

(٢) الشورى ٢٨.

(٣) انظر الكشاف لمرحشري، ج ٢، ص ٢٩٩، ط بولاق؛ مجمع السادة، ج ٥، ص ٣٣، ط طهران ١٣٧٩ و صفة البيان بمعاني القرآن، ج ٢، ص ٢٩١، ط مصر دار الكتب العربي ١٣٧٧ هـ.

(٤) تهريب الاستدلال بآية الشورى هو ما بالنبي لم يصح عن أحد و هذا ان القرآن مدح المسلمين بأنهم

في حين يذهب جماعة آخرون من لكتاب السنّة إلى أنّ الإسلام ليس له نظرية في أيّ شكل من أشكال الحكم، ومن هؤلاء الدكتور طه حسين في كتابه «الفسه الكبرى»، و الشيخ على عبد الرارق في كتابه «الإسلام و اصول الحكم».

وهناك نظريات أخرى لست بصدد استقرائها، وإنما كان الهدف من مرور بهذه الآراء الإشارة إلى أنّ عدم تجدية المصّرين لهذه النظرية قد ساعد مع عوامل أخرى في عدم وضوح شكل الحكم في الإسلام، و هذه القطة ممّا يجب أن يتولّف عليها الاختصاصيون لانتهاه فيها إلى رأي معيّن ضمن نطاق النصوص في ذلك

و من هذا القسم موضوع الاقتصاد الإسلامي الذي لم يجمع شأنه و لم تحص نظرياته بشكل كامل حتى من المتأخرين الذين كتبوا في التفسير و العقه، اللهم إلا محاولات لم تتكامل عند الكتاب و المفكرين المسلمين في مختلف نقاع الدنيا، خصوصاً في النصف الثاني من القرن العشرين حيث كتبت في ذلك بحوث في أحرار من الاقتصاد الإسلامي كلّ على حده، و البعض منهم صعطها بذكر مثال لكل فرع من فروع الاقتصاد مع لغت النظر للخطوط العامة، و أخصّ منهم الأستاذ محمود اللباصدي في السة الثالثة من مجلة رسالة الإسلام. و توخّت هذه المحاولات بتأليف كتاب «اقتصادنا»^(١).

و من هذا القسم أيضاً موضوع الرقّ في لإسلام، فإنّه بالرغم ممّا كتب فيه بشكل محرّراً لا يرال يحتاج إلى إشباع و بحث شامل لوجهة نظر الإسلام إلى الرقيق و معالجة تحريرهم.

و هذه التماذج الثلاثة التي ذكرها قد يقول قائل إنّها كتب فيها الكثير، و أنا لا

يشاورون في الأمور، و الخلافة من أمور الهامة فهي تعيّن عن طريق الشورى.
(١) للمفكر الإسلامي الشهير آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره)

أنكر ذلك وإنما أقول: إن كثيراً ممن عالجها ليس من ذوي التخصص في ذلك. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنها عولجت خارج نطاق التفسير، والذي نحن بصدد أن يكون مكان هذه المعالجات في كتب التفسير ومن ذوي الاختصاص وبشكل مشبع تتضح معه حوائط النظرية. فأنت تعلم أن الذي يقرأ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تُسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾^(١) ثم يقرأ تفسيرها بأن الإنسان يجوز له أن يظأ بملك اليمين ما يشاء، تتضح عنده المشكلة المردوجة من حوار أن يسترق الإنسان أخاه الإنسان، ومن إهدار الكرامة البشرية و تشجيع صراوة الحس بإباحة هذا العدد أما لو عالج تفسير المشكلة بأنها لون من ألوان تحرير العبيد وطريقة مهمة في ذلك، وهي استغلال الفريضة لتعتق الأم والولد، ومدى صلة ذلك بنظرية الإسلام في المعالجة الهادئة، فكان ذلك مهماً في إزاله الشبه المستولده عند قارئ القرآن الذي لم يدر في أي كتاب حلل سحت عن حل المشكلة، و لعله لا يدرى أنها تحشت في مكان آخر.

الشعبة الثالثة:

ما أسسته في المقدمة بما يهمل بدعوى أنه مما استأثر الله بعلمه، وهذا القسم

يقع الكلام فيه من جهتين:

أولاً: وجوده في القرآن وقد ذهب جماعة إلى وجوده في القرآن الكريم و

قالوا هو ما عبّر عنه بالمتشابه، ومثلوا له بالروح هي قوله تعالى: ﴿فَنفخن فيها من

روحنا﴾^(٢) ومثلوا له بالساعة وبالحرور المقطعة في أوائل لسور، وقد ذهب

لذلك الأحناف وبعض المفسرين من غيرهم، وخالفهم في ذلك جمهور المسلمين

(١) النساء: ٣

(٢) الأنبياء: ٩١

من الشيعة و الشافعية و غيرهم كما سيمر علينا.

و قد استدلوا لذلك بقوله تعالى في الاية السابقة من آل عمران ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم يقولون أماناه كل من عند ربنا و ما يذكر إلا أولوا الألباب﴾^(١) و وجه استدلالهم بالآية الكريمة هو أنهم يقعون على لفظ الجلالة في المقطع الآتي من الآية ﴿و ما يعلم تأويله إلا الله﴾ و يصبرون الواو استئنافاً في قوله تعالى ﴿و الراسخون﴾ بينما يخالفهم الجمهور فيقعون على كلمة العلم و يعتبرون الواو عاطفة، و أكتفي بنموذج واحد من الداهيين لهذا الرأي و أشير إلى من يشاركهم فيه. فس معسري الشيعة ذهب لذلك الطبرسي في مجمع البيان فاعتبر الوقوف على كلمة العلم و الواو عاطفة، و فسّر المحكم بالذي لا يحتمل إلا واحداً من التأويل، و المتشابه الذي يحتمل أكثر من وجهين قال: و لذلك كان الصحابة لا يوقعون في تفسير شيء من أي القرآن، و كان عبدالله بن عباس إذا قرأ هذه الآية يقول: «أنا من الراسخين في العلم»، و كان الامام أبو جعفر الباقر (ع) يقول: «كان رسول الله ﷺ أفصل الراسخين في العلم، قد علم جميع ما أنزل الله عليه من التأويل و التنزيل، و ما كان الله تعالى لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله، و هو وأوصياؤه من بعد يعلمونه كله»^(٢) و قد فسّر الشافعية المحكم و المتشابه بهذا المعنى أبصاً كما حكاه عنهم الشيخ حسين محمد مخلوف في تفسيره، كما ذهبوا إلى ان المتشابه يتضح معناه بالنظر الدقيق، و هو يشمل المحمل و نحوه، و على هذا فالراسخون عندهم

(١) آل عمران. ٧

(٢) انظر مجمع البيان، ج ١ ص ٤٠٩

معطوفون على لفظ الحلالة، وقد مال لذلك هو أيضاً^(١)
كما ذكر نفس العضمون السابق المراعي في تفسيره^(٢) ولم يمل إلى ترجيح قول
على قول كما هو ظاهر بحته.

أما المخير الراي فقد قال في تقسيمه للمحكم والمتشابه بما مؤداه: أن اللفظ
الموضوع لمعنى إما أن يحتتمل غير ذلك لمعنى أولاً، فإذا لم يحتتمل إلا معنى واحداً
فهو النص، وإن احتتمل معنيين، فإما أن يكون احتماله لأحدهما راجعاً على
احتماله للآخر أو لا، والراجح هو الظاهر، والمرحوح هو المؤول، وإما إذا
احتملها على السواء كان اللفظ بالنسبة لهما مشتركاً، وبالنسبة لكل واحد منهما
محتملاً، فاللفظ يكون إما نصاً أو ظاهراً أو مؤولاً أو مشتركاً أو مهملاً، والمحكم هو
النص والظاهر، والمحتمل والمؤول هو المتشابه هذا حاصل كلامه، وهو يميل إلى
أن المحتمل متاثر الله بعلمه لأنه يرفع الوقوف على لفظ الحلالة.^(٣)

ثانياً: بعد أن ظهر أن هذا الرأي موحود بالنسبة إلى بعض أي القرآن الكريم يرد
التساؤل: لماذا وضع المتشابه في القرآن الكريم إذا كان متاثر الله تعالى
بعلمه؟ وباء على هذا ألا يستوى وضعه وعدم وضعه؟ فما جدوى سطر حروف
لا يفهمها الناس وإنما يتلونها مجرد تلاوة؟!

أما القائلون بأن المشابهة يعلمه العلماء - وهم الفرقة الثانية الذين يقفون على
كلمة العلم - فالحكمة عندهم واضحة وملخصها أمور: منها أن يشتغل أهل النظر و

(١) انظر صفة البيان لمحاسن القرآن ج ١، ص ٩٦

(٢) انظر تفسير المراغي، ج ٣، ص ٩٧، ط مصر، ١٩٥٢ م.

(٣) انظر لتفسير الراي، ج ٢، ص ٣٩٥، ط مصر الحبيبة ١٣٢٧

الفه برد المتشابه إلى المحكم، فتشدد قريحهم و يطول نظرهم و يتصل فكرهم بالبحث عن معاني فيثابون على اجتهدهم و يتميز العالم من غيره، و لو كان كله محكماً لاستوى في معرفته العالم و لجاهل و لماتت الخواطر و جمدت القرائح، إلى غير ذلك مما يذكر فالطائفة الثانية هذه حجبها

و أمّا الطائفة الأولى فحجبتهم الوحيدة هي أن الله تعالى أراد أن يتعبد العباد بذلك. (١)

و واضح أن هذا الرأي قائم على أن التشابه هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، و هو يعني ما لا سبيل للعلماء إلى معرفته

و الحقيقة أن حجة الطائفة الأولى انذرية إلى أن التشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه غير باهضة، و الموارد التي مثلوا بها من أول الكلام، فهي كلها غير معلومة بعد مثلوا بالصعات، صفات الحالى تعالى و قد حذدها العلماء و احصلوا فيها و من المجموع يعلم كنهها برد التشابه بها إلى المحكم، وكذلك الحروف المقطعة في أوائل السور، وكذلك معرفة الساعة و نه لقيامه و هو المطلوب من فهم الآية، أمّا وقت الساعة فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه و لكن وقت الساعة و الروح لا يشكل نوعاً كبيراً يستحق هذا الاهتمام الذي يصل إلى حد تصنيف القرآن الكريم إلى ما يفهم و ما لا يفهم؛ لأنه تعالى أراد أن لا يفهم ليتعبد بذلك الناس، و هو بمجموعه لا ينعذى بصع كلمات حتى لو استقام القول بأن هناك في القرآن الكريم حساً قد تعبد الله تعالى الناس به بأن استأثر بعلم مصاصيه و أنزله محرّك لفظ ليسطر بالكتاب؛ فإن هذه العملية فعل، و أفعال الله تعالى كلها موسومة بالعدل و الحكمة، منزّهة عن

(١) نظر المصادر الأربعة التي سقت هذا الموضع، و هي تفسير الرزي و صفة الباب و تفسير المرغني و المصنف المفسر

العبث، فينبغي شرح هذا الإجمال الوارد بكلمة لتعبد، و تبين مرايا التعبد في بعض الحالات و الأهداف و الآثار التي تترتب على ذلك و شيء من التفصيل حتى يفهم القارئ أن هناك نظائر لهذا في الأمور الكونية و التدوينية تعبد الله تعالى بها عباده. و هذه حلقة من تلك السلسلة. و بذلك نضحى إيجابية على هذا المفهوم تخرجه عن حد السلبية التي لا يطمئ إليها الحاضر و لا يكاد يؤمن الإنسان بأنها مبرر لهذا الغموض المدعى في بعض آي القرآن الكريم الذي جاء معجزة يتحدى بها الله تعالى الناس في أن يأتوا بمثله، و واضح أن لنحدي يكون بالشكل و المضمون و هذا المعنى مبسط على كل كلمة و حرف في القرآن الكريم، و لا يمكن أن يتحدى بما لا يفهم معناه، مع وجود أمثلة أخرى لتعبد هي به أليق.

الفصل الثاني:

في المفسر

انتهيت فيما سبق في حولة مختصرة بالمفسر إلى ما يشترط في التفسير الموضوعي^(١)، و سأعرض هنا بإيجاز شروط المفسر الموضوعي. المفسر في الواقع هو الروح التي تمشي في التفسير، بما لهذه الكلمة من خصائص و آثار. فهو المفسر الواعي للعالم الروح البعيد الافاق، و هو المفسر المتعصب الضيق الأفق غير الورع، و هو المفسر المهدي بأصواء القرآن، كما هو المفسر الخابط في ظلام الحمد و العصبية، و هو المواقف الذي يحتمي اللؤلؤ. كما هو السطحي الذي يلمّ الصدف، وهكذا.

و من هنا رأينا أن الشروط التي تشترط فيه تكشف عن مدى أهميته في حقل هذا الفرع من العلوم، ذلك أن حضارة المسلمين من عطاء القرآن و آثاره، و لا يؤمن على مثل هذا التراث إلا القويّ لأمين.

(١) التفسير الموضوعي هنا بمعنى يقابل التخصيص والشذوذ والتجريد والهوى وعدم الملمية. وهناك مصطلح آخر للتفسير الموضوعي يرد منه ما يقابل التفسير الربي أو التجريبي راجع النموذج السادس في نهاية هذا الفصل

و سأعرض الآن لأهم ما يشترط في المفسر، و منه ترى ماله من مكانة في نظر المعنيين بشؤون التفسير.

١. الشرط الأول: أن يكون متقياً للعلوم التالية: اللغة، و النحو، و الصرف، و المعاني، و البيان و البديع و معرفة انشاء ب. و معرفة علم الكلام بما يحتاج إليه من مقدمات، و الناسخ و المسح و أسباب الروا، و تأريخ قصص القرآن و الأحداث الواردة فيه. و هذه هي عين شروط المحدث رائداً بعض العلوم الأخرى. و هذه العلوم سمكتها من فهم القرآن الكريم و ما فيه من أحكام و إرشاد و قوايس كونتها على الإجمال و بمسئوى المعلومات العامة. أما إذا أراد التعمق في بعض العلوم و الإلمام الكامل بها فلا بد أن يكون كذلك - بالإضافة إلى ما مر - من أهل التخصص بذلك الفرع من فروع المعرفة

٢ وذكروا له شرطاً آخر غير عنه بعضهم علم الموهبة. و العبارة تحصل معنيين: المعنى الأول - أن تحصل عنده جهراً معرفة العلوم السابقة ملكة الاجتهاد في التفسير، فإنه ليس كل من ألم بملك العلوم يحصل عنده تلك الملكة، كما هو المشاهد عند من درسوا لعلوم الإسلامية لمخصصات لطالب الاجتهاد في الشريعة، مما يدل على أنها ليست إقراراً حتمياً لمن عرف ملك العلوم بل هي هبة أخرى. أما المعنى الثاني المحتمل فهو أن يكون حاذقاً فطناً يلتصق إلى دقائق الكات في التعبير القرآني.

و بتعبير آخر يجب أن يكون - بالإضافة إلى ما حصل عليه بالجهد من معرفة تلك العلوم - ذكياً و موهوباً يقرأ ما ورده السطور و يضع يده على الخصائص الخفية في محتوى القرآن.

و في عقيدتي أن هذين الشرطين هما تحد الأدنى الذي لا يعتبر المفسر بدونهما

مفسراً، فهما أشبه شيء بصفة الإحرام بالنسبة لعبادة، و ستأتي شروط أخرى هي أشبه بصفة القبول بالنسبة للعبادة في نسبتها للتفسير، وهذه الشروط هي:

٣. أن يكون ممن رزق قابلية على المعاناة الشديدة و جبراً على تحمل الصعاب، لأن عطاء القرآن الكريم يتضاعف كلما بصاعمت المعاناة والصبر، وكلما أعطيت أخذت أضعاف ذلك.

٤. أن يكون على ورع و تقوى تمنعه من التسرع و الحكم دون تثبّت و نسبة أشياء لجهات هي برتبة متا سب إليها، و ما أكثر ذلك على ألسنة بعض المفسرين.

٥. أن يكون سديماً معافى في جسده و نفسه، فقد ثبت أن المصابين في هذين العائنين ترك إصابتهم بصماتها على نتائجهم المعكرونة شاءوا أم تواءوا، بل و حتى من أصيب بعاهة اجتماعية ظهرت آثار إصابته في كثير من أعماله و كتب و قال

هذه هي أهم ما بشرط في المفسر. و قد تكون هناك شروط أخرى يشار إليها أحياناً، و كل ذلك يكشف عن أن المفسر يقدم بالأحمال زادا سوف يعيش عليه دينا الإسلام في حصارها، و كل نقص في صفة من صفات هذا الراد هو سيئة على المفسر، و كل كمال فيه هو مورد له و رحمة و ذخيرة عند الله تعالى و عند الإنسان. (١)

نماذج من التفسير

و حيث رسمنا المفسر المطلوب في سطور سنقدم - بالاضافة لما قدمنا في حقل التفسير من أقسام للتفسير اعتبرناها غير موضوعية - نماذج أخرى من التفسير.

(١) انظر في شروط المفسر مجمع السان، طبع صيد ص ١٦٠ لاحظ الشروط الأساسية و الشروط الناقبة مقترحة.

ومهمة هذه النماذج هي أن تعكس لنا المفسر على ضوء ما مر من الشروط لنرى ما إذا كان موضوعياً أم لا، سليماً أم لا، طويل الباع أم لا، وهكذا، وسأترك للقارئ تبيين ملامح المفسر والحكم عليه.

النموذج الأول

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾^(١) فقد دلّت هذه الآية الكرّبعة على أن ما نست في الأرض له وزن خاص، وقد ثبت أخيراً أن كلّ نوع من أنواع النبات مركّب من أجزاء خاصّة على وزن مخصوص بحيث لو زيد في بعض أجزائه ونقص لكان ذلك مركباً آخر، وأن نسبة بعض الأجزاء إلى بعض من الدّقة بحيث لا يمكن ضبطها بحفّاق بأدقّ السواريس المعروفة للبشر.^(٢)

النموذج الثاني

قال محي الدين بن العربي عند تفسير سورة القدر ليلة القدر هي البية المحمّديّة حال احتجابه عليه السلام في مقام القلب بعد الشهود الذاتي، لأنّ الإنزال لا يمكن إلّا في هذه البية في هذه الحالة، والقدر هو خطره عليه السلام وشرفه، إذ لا يظهر قدره ولا يعرفه هو إلّا فيها ثمّ عظمها بقوله ﴿وَذَكَرَهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾.^(٣)

(١) الحجر: ١٥

(٢) انظر البيان للحمّة الحولي، ص ٥٤ ط الحجب

(٣) انظر تفسير القرآن لأبن العربي محي الدين، ط بيروت ١٣٨٧ هـ ج ٢، ص ٨٢٦

النموذج الثالث

ما ذكره الشيخ محمود الألويسي في تفسيره حيث قال في تفسير الآية ٥٥ من سورة المائدة وهي قوله تعالى ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ فيبعد استعراض فقرات الآية وصل إلى ذكر روايات تنص على نزولها في عليٍّ أمير المؤمنين؛ لأنه تصدق بحاتمة حال الصلاة، ولما انتهى من ذكر أسباب النزول قال العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب، فمفاد الآية حصر الولاية لجماعة متعددين يدخل فيهم الأمير - يعني أمير المؤمنين علياً (ع) - وحمل العام على الخاص خلاف الأصل لا يصح ارتكابه بغير ضرورة. فإن قالوا: الصرورة متحققة هاهنا؛ إذ التصديق على السائل في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم الله وجهه -

هنا؛ ليست الآية نصاً في كون التصديق واقعاً في حال ركوع الصلاة، لجوار أن يكون الركوع بمعنى التذلل والتخضع لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع كما في قوله:

وَاللَّيْثُ الْفَقِيرُ حَلَّتْ أُنْ تَرَكُّعٌ يَوْمًا وَاللَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ (١)

ثم استشهد بموارد لمحيء الركوع بمعنى لحصوع من نمط بيت الشعر الذي استشهد به (٢).

أرأيت المغالطات؟! إنه يقول: الآية ليست نصاً في أن الركوع بالمعنى الشرعي بل بمعنى الخشوع و عليه فهي لجماعة تصدقوا خاشعين وإذا كان كذلك فمن هم

(١) شرح ابن عقيل، شاهد ٣١٩

(٢) «نظرواح المعاني» ص ١٦٨ ج ٦، ط بيروت أوست ١٩٧٠

هؤلاء الجماعة، أهم كل من تصدق خاشعاً بقصد القرية؟ و هؤلاء عددهم كبير جداً، أم هم جماعة خاصة نصّت الروايات عليهم، فلم لم يذكرهم؟! هذا من ناحية، و من ناحية أخرى لو تتبعنا موارد لفظة «الركوع» لتي خطب بها المسلمون، فهل نجد معنى للركوع غير الشرعي؟ كلا، و الموراد الثلاثة التي استشهد بها حكاية حال عن غير المسلمين، و ناحية أخرى لم يدّع مدّع أن أحداً تصدق و هو راكم غيره عليه السلام، بل كل الروايات نصّت على أنه هو المقصود بذلك.^(١)

و الأعجب من ذلك أن بعض المفسرين عد مأمراً بهذه الآية و التي من قبلها و هي «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه»، و هي أيضاً مارة في عليّ عليه السلام لم يغترهما بل غرهما إلى آيات أخرى.^(٢)

النموذج الرابع

تفسير قوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُلَاحَظَ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ»^(٣).

يذهب أغلب المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى «حتى يُلَاحَظَ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ»

(١) الكشف، ج ١، ص ٢١٩، طبع بولاق ١٣٨١ تفسير الميزان الطباطبائي، ج ٦، ص ١٤، طبع طهران ١٣٧٧ هـ و اندر المشرق للسيوطي، ج ٢، ص ٢٩٣، و حسب طبع مصر ١٣٧٧

(٢) صفوة البيان معاني القرآن، ج ١، ص ١٩٨

(٣) الأعراف، ٤١.

«الخياط» هو استحالة دخولهم الجنة كما يستحيل دخول الجمل في ثقب الإبرة «الذي هو سم الخياط» أو كما يعبر عنه بعضهم. دخول ما يضرب به المثل في الكبر فيما يضرب به المثل في الصغر.

و بناء على ذلك فالجمل - على معناه المتبادر إلى لأذهان - أي الفحل من الإبل كما ذهب لذلك الزمخشري في الكشف و حسين مخلوف في (صفوة البيان) و فريد وحدي في المصحف المفسر و الطبرسي في وجه، و السيوطي في أحد الوحوه، و ذلك عند تفسيرهم للآية في تفسيرهم.

و هناك رأي آخر ذكره الفخر الرازي و غيره عن ابن عباس أن المراد بالجمل القلس «أي الحبل العليظ» و هو أنسب ثقب الإبرة من البعير، و في التفسير بذلك دوفة في المحافظة على حو تناسب في تشبيهات القرآن و على العموم فإن الآية - كما أسلفنا - جاءت بصدد بيان استحالة دخول الكافر الجنة.

إلا أن الذين يذهبون إلى القول بالتساع، و هو انتقال الأرواح إلى أبدان متعددة سواء للتعذيب أو للمعم. يذهب هؤلاء إلى أن معناه أن الروح العاصدة تبقى منتقلة من بدن إلى بدن و لا تزال معدمة كذلك حتى تنتقل إلى بدن حمل ثم إلى بدن دوده صغيرة تدخل في سم الخياط و إلى هنا فتظهر من لذوب، و بعدها تدخل الجنة، لأن ما علق عليه دخول الجنة قد حصل فيحصل الدخول^(١)

و هو قول سحيق لا يستحق الرد أولاً؛ إذ الكفر لا يغفر لصاحبه، و ثانياً؛ لأن هذه الآراء لا تستند لها، و ثالثاً؛ لاسلامها كثيراً من اللوازم الفاسدة التي لا يتشع لمحال لشرحها.

(١) انظر تفسير الرازي، ج ٤، ص ٢٠٩، ط مصر سنة ١٣٢٤ هـ

النموذج الخامس

تفسير قوله تعالى ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(١)
 انقسم المفكرون في معناها إلى قسمين، قسم يذهب إلى أن الروحنة هنا المراد
 بها المقالات كالأرض و السماء و الليل و النهار و الموت و الحياة - ..^(٢)
 و ذهب الفريق الثاني إلى أن الزوجية لمقصودة هنا المتكوّنة من الذكر و الأنثى،
 أوّل هو قانون الزوجية العامة.^(٣)

و قد قصر بعضهم الزوجية هنا على نبات، أي أنه مَثَر الآيه الكريمه هكذا:
 ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من النبات ﴿خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ .
 في حين أن الآية مصدّره بالعموم و لا موجب لتخصيص هذا العام بالماخص،
 لأنّه لم يذكر أيّ مخصّص سوى أنّه يستبعد تصوّر معنى الروحنة في العوالم،
 وقد يعذر لأنّ معنى الروحنة بمصاحف الحديث بعيد عن ذهنه، و لا يعذر لأنّ غيره
 تصور ذلك وعدّه وجهاً.^(٤)

و على العموم فالآية الكريمة صريحة في الكشف عن قانون الزوجية العامة
 الذي لم يكشف إلّا حديثاً.

(١) الداريات: ٤٩.

(٢) انظر صفوة البيان، ج ٢، ص ٣٥٧، انظر السورتي في اندر المنشور، ج ٦، ص ١١٥ أرست مصر ١٣٢٩
 و هو وجه لنطرسى أيضاً

(٣) انظر فريد وحدي، المصحف المعسر، ص ٦٩٥، ط دار الشعب، و مجمع البيان في الروحنة الثاني، ج ٥،
 ص ١٦٠ أرست صيدا.

(٤) انظر الكشاف، ج ٢، ص ٣٥٦، ط مصر ١٢٨١

النموذج السادس

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾^(١)

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ ففسره الأكثر بأنه إشارة إلى ما يفتح الله تعالى على المسلمين من ديار الكافرين، فالآية تغاطب الكافرين بناء على هذا الوجه، وتلعت بطارهم إلى متن الله تعالى على المسلمين بالفتوحات وقد ذهب لذلك جماعة.^(٢)

و ذهب بعض آخر من المفسرين إلى أن معناه موت الناس و خراب ديارهم^(٣) و يذهب فريق ثالث إلى وجوه عدة، منها أولاً ما يفتح من الكافرين من أرض و يدخل في حوزة المسلمين، و ثانياً، موت العلماء و الخيار، و ثالثاً موت سائر الناس و خراب ديارهم، و رابعاً: الحراب بعد العمران و النقصية في الأرض، و قد شبهها ابن عباس بالقرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية منها و تخرب باقي نواحيها.^(٤)

(١) الرعد، ٤١.

(٢) انظر المصحف المفسر، ج ١، ط ١، ص ٣٢٨، و الكشاف للزمخشري، ج ١، ص ٤١٠، ط مصر ١٢٨١، و هو وجه من أربعة وجوه بلغرسي، و كذلك وجه من عدة وجوه لسيوطي في الدر المنثور.

(٣) الطباطبائي في الميزان، ج ١٣، ص ٣١٧، ط طهران ١٣٨٤ هـ، و المراعي في تفسيره، ط مصر سنة ١٩٥٣، ج ١٣، ص ١١٧، و صفة البيان لحسين مخلوف، ج ١، ص ٤٠٨.

(٤) انظر مجمع البيان، ج ٣، ص ٣٠٠، ط طهران، و مستفيد، و الدر المنثور لسيوطي، ج ٤، ص ٦٨، ط طهران، و مست مصر.

والذي يهتني و هو هذا الوجه، و قد أشار إلى هذا المعنى - أعني خراب بعض
 جهات الأرض - بعض الباحثين المحدثين، و استدلّ من هذه الآية على قانون
 التمرية و التآكل الذي يحدث في الأرض باستمرار^(١)

هذه نماذج من التفسير قُدِّمتها، و لم نَعْقِبها بأيّ تعليق، و إنما نركب للطالب
 وحده أن يستنبط منها و ممّا مرّ قبلها صفات المفسرين من العلميّة و الأعلميّة، و من
 الورع و غير الورع و التعصّب و عدم التعصّب، أو قل من الموضوعيّة و اللاموضوعيّة

(١) انظر التفسير المنعمي بلايات محمدي أحمد، ط مصر، ص ٢٨٩.

المصل الثالث:

تاريخ التفسير

التفسير في عصر التكوين

إن من البديهيات الإسلامية أن لقرآن الكريم لم يكن كتاباً علمياً جاء به الرسول الأعظم ﷺ من أجل تفسير مجموعة من النظريات العلمية، وإنما هو كتاب استهدف منه الإسلام مصوره رئيسية تغيير المجتمع الحاهلي و بناء الأمة الإسلامية على أساس الماهيم و الأفكار الحديده التي جاء بها الدين الجديد، و هو من أجل تحقيق هذه الغاية، و الوصول إلى هذا الهدف الرئيسي جاء متفرعاً من أجل أن يعالج القضايا في حينها، و يصم الحلول للمشاكل في أوقاتها المناسبة، مراعيّاً في ذلك كلّ ما تعرضه عمليته لتعبير و البناء من تدرّج و أناء، و ليحقق الانقلاب في كلّ الجوانب الاجتماعية و الإنسانية مطلقاً من لمحتوى الداخلي للفرد المسلم لشمل البنّيات الفوقية للمجتمع

و على هذا الأساس لم يكن شعور المسلمين بشكل عام تجاه المحتوى القرآني

ذلك الشعور الذي يجعلهم ينظرون إلى القرآن الكريم كما ينظرون إلى الكتب العلمية التي تحتاج إلى الدرس و التمهيد و إنما هو شعور سادح بسيط، لأن القرآن كان يسير معهم في حياتهم الاعتيادية بما زخرت به من ألوان مختلفة فيمالح أزماتهم الروحية، و السياسية، و ينعرض بالقدر للأفكار و المفاهيم الماهلية، و يناقش أهل الكتاب في انحرافاتهم العقيدية و الاجتماعية، و يضع الحلول الآتية للمشاكل التي تعترضهم، و يربط بين كل من هذه الأمور بعرض مفاهيم الدين الحديد عن الكون و المجتمع و الأخلاق.

كل ذلك هام به القرآن الكريم و لكن شكل تدريجي يسمح لعامة المسلمين أن ينظروا إليه كأحداث تشكّل جزءاً من حياتهم الاجتماعية. و قد كان المسلمون يهتمون القرآن من خلال هذه المنظار (إساذحة) على أساس ما لديهم من خبرة عامة، و هي تعني جميع المعلومات التي يحصل لدى الإنسان في محرى حياته الاعتيادية، و هذه الخبرة العامة التي كان المسلمون يفهمون النص القرآني بموجبها ذات عناصر مختلفة يمكن أن تلخصها بالأمور التالية.

الف) الثقافة اللغوية العامة، فالقرآن نزل باللغة العربية التي كانت تمثل لغة المسلمين في ذلك العصر لأن الوجود الإسلامي حينذاك لم يكن قد انفتح على الشعوب الأخرى، و هذه الثقافة اللغوية كانت تسمح للمسلمين فهماً إحصائياً للقرآن من ناحية لغوية.

ب) تفاعل المسلمين مع الأحداث الإسلامية و أسباب النزول، ذلك أن القرآن - كما نعرف - نزل في كثير من الأوقات بسبب حوادث معينة أثارت نزول الوحي. والمسلمون بحكم ارتباطهم بهذه الحوادث و اطلاعهم على ظروفها الخاصة

المحيطة بها كانوا يتعرفون بشكل إجمالي أيضاً على محتوى النص القرآني ومعانيه وأهدافه.

ج) الفهم المشترك للعادات و التقاليد العربية، فنحن نعرف أن القرآن الكريم حارب بعض العادات و التقاليد العربية و ندد بها، و العرب بحكم ظروفهم الاجتماعية كانوا على اطلاع بما تعيه هذه العادات و بالتالي على المفهوم الجديد عنها، فمن الطبيعي أن يفهموا قوله تعالى ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾^(١) و قوله تعالى ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾^(٢) و قوله ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ﴾^(٣)، لأنهم يعرفون «النسيء» و «إتيان البيوت من ظهورها» و «الأنصاف و الأزلام» كأمر كانت قائمة في المجتمع العاهلي، و كانوا يعيشونها.

د) دور الرسول ﷺ في التفسير فقد كان الرسول الأعظم يشرح التفسير أحياناً في محرى الحياة الاعيادية للمسلمين، فكان يجيب على الأسئلة التي تثار في أذهان المسلمين عن القرآن و معانيه، و يشرح النص القرآني في المناسبات التي يفرضها الموقف القيادي الذي كان يضطلع به الرسول من موعظة أو توجيه أو حث على العمل في سبيل الله و الإسلام.

و هذه العناصر في الحقيقة تمثل ما كان عليه المسلمون من فهم ساذج للقرآن، لأنها عناصر كانت تعيش مع المسلمين في محرى حياتهم الاعتيادية دون أن تكلفهم مجهوداً ذهنياً، أو عناءً علمياً.

(١) التوبة ٢٧

(٢) البقرة ١٨

(٣) المائدة: ٩٠

و لدينا عدة نصوص، تؤكد هذا الفهم الساذج للقرآن الذي كان عليه المسلمون في هذه المرحلة من حياتهم الفكرية، فنحن نجد عمر بن الخطاب في مرحلة متأخرة عن هذا الوقت يجد في فهم كلمة «ثبا» تكلفاً، و نجد عدي بن حاتم يقع في حيرة حين يحاول أن يفهم «حتى يتبين لكم الغيط الأبيض من الغيط الأسود»^(١) و يشاركه في هذه الحيرة جماعة من المسلمين، و لا ترتفع حيرتهم إلا بعد أن يراجعوا الرسول ﷺ^(٢) . و نجد ابن عباس لا يعرف معنى «فاطر» حتى يطلع عليه من قتل أعرابي.^(٣) هذه الأحداث على ضآلتها عكس لنا المرحلة التي كان يعيش المسلمون فيها وهي عصر نزول القرآن.

و لعل من الدلائل على هذا الفهم الساذج للقرآن من قبل المسلمين ما نلاحظه في القراءات المتعددة للقرآن، الشيء الذي قد يكون ناشئاً عن سذاجة بعض القراء من الصحابة في ضبط الكلمة القرآنية، و قراءتها بالشكل الذي يتفق مع بعض الاتجاهات اللغوية التي عاصرت نزول القرآن ثم تداولها المسلمون على أساس أنها قراءة إسلامية تمت بالسبب إلى شخص لشيء ﷺ^(٤)

و من الممكن أن يكون أحد العوامل التي كان لها تأثير فعال في هذا الفهم الساذج للقرآن هو حياة الرسول الأعظم ﷺ المثقفة بالأعمال و الأحداث، و بالتالي تأثر حياة المسلمين بشكل عام من جراء ذلك و قد أشار الأمام علي عليه السلام في حديثه

(١) الآية ١٨٧

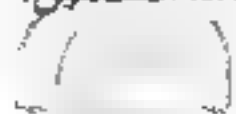
(٢) البخاري، فتح الباري، ج ٩، ص ٢٤٩

(٣) راجع الفصل السابق (التفسير في عصر الرسول)

(٤) ليست بحاجة للتأكيد هنا مرة أخرى على مسؤولية الرسول (ص)، تجاه تفسير تفصيلي لعامة المسلمين بعد أن بحثنا هذا الجانب في الفصل السابق (التفسير في عصر الرسول).

المتقدم الذي رواه ثقة الإسلام الكليني إلى هذه الظاهرة العامة التي كانت تشمل الصحابة حيث قال: «ورجل سمع من رسول الله ﷺ فلم يحفظه على وجه ووجه فيه، ولم يتعمد كذباً... ورجل ثالث سمع من رسول الله ﷺ شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ منسوخه ولم يحفظ السامع...»

ولسنا بحاجة لأن نؤكد هنا أن هذا الفهم الساذج للقرآن الكريم من قبل عامة المسلمين لم يكن يتواءم مع الدور الاقتصادي الذي يضطلع به الرسول الأعظم بعد أن عرفنا أن حياته ﷺ كانت مشغولة بالأعمال والأحداث، الأمر الذي لم يكن يسمح له الفرصة الكافية للقيام بدور المفسر لعامة المسلمين.

بذور تكون علم التفسير

وإلى جانب هذا الفهم الساذج للقرآن الذي لا يسمح لنا بإطلاق «اسم لعلم» عليه نلاحظ ملامح خبرة خاصة بدأت بالنمو والنضج عند عدد من الصحابة نتيجة عوامل متعددة ذاتية وموضوعية، فحرصهم بشكل أكثر من غيرهم على الاستفادة من محالس الرسول ﷺ وحفظ ما يرد في كلامه من شرح للنص القرآني أو تعليق عليه ومحاولة الواعين منهم التعرف على تفصيلات أكبر مقدار ممكن من المعاني القرآنية، أو بسبب ظروفهم الموضوعية التي كانت تفرض وجودهم مع الرسول في المدينة، وفي غزواته المتعددة ولديها عدة بصوص تشير إلى هذا المعنى في عدد من الصحابة:

١. عن عبد الرحمن السلمي قال: حدثت ندين كانوا يقرأون القرآن، إنهم كانوا إذا

تعلموا من النبي ﷺ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل... قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. (١)

٢. عن شقيق بن سلمة، خطيبنا عند الله بن مسعود فقال: والله أخذت من في رسول الله ﷺ بضعا وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي ﷺ أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. (٢)

٣. عن أبي الطفيل: قال شهدت عائشة رضي الله عنها بحطبة وهو يقول: «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرنكم، و سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم نهار أم في سهل أم في جبل». (٣)

٤. عن بصير بن سلمان الأحمسي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: «والله ما نزل آية إلا وقد علمت فيم نزلت وأين نزلت إن ربي وهب لي قلباً عقولاً، ولساناً سؤلاً». (٤)

فمن نلاحظ في هذه النصوص أن بذور المعرفة التفسيرية القائمة على العناية والتخصص، إنما كانت على مستوى خاص من الصعابة، الأمر الذي أدى إلى ولادة التفاوت بين المسلمين في جميع المعارف الإسلامية، وبالتالي في خصوص المعرفة التفسيرية.

بعد هذا يمكننا أن نتصور بوضوح التطور الذي سارت به هذه المعرفة الخاصة حتى انتهت إلى الفارق الكبير الذي أخذ يفصل مستوى الخبرة الخاصة عن مستوى

(١) الاتقان في علوم القرآن، ج ٢، ص ١٧٦، ط ١٣٦٨

(٢) البخاري، فتح الباري، ج ١، ص ٤٢٢، طبع ١٣٧٨

(٣) انظر كبر العقال، ج ٢، ص ٥٦٤

(٤) البخاري، فتح الباري، ج ٢، ص ١٨٧

الحبرة العامة، الأمر الذي سمح للباحثين أن يطبقوا علم التفسير على هذه الخبرة الخاصة التي كان يتمتع بها هؤلاء الأشخاص

ومن أجل أن نتعرف على ملامح هذا فاصل لا بد من ملاحظة العاملين التاليين:

١. إن المسلمين بصورة عامة أخذت معرفتهم التفسيرية تتضاءل بسبب تضاؤل

خبرتهم العامة، لأن التوسع الإسلامي جعل كثيراً من الأفراد والشعوب ننضم إلى

الجماعة الإسلامية وهم لا يمكنون ذلك المستوى العام من الخبرة، ففقدوا بعض

العناصر التي كانت تعتمد عليها الحبرة العامة سواء كانت مرتبطة بالجانب اللغوي

للقرآن أم بالجانب الاحتشاعي والحياتي لهم فلم يكن الأفراد المحددون فيهم

المعرفة اللغوية التي كانت موقرة لدى عامة المسلمين الذين عاصروا نزول الوحي،

كما لم يكونوا مطلعين على الحوادث التاريخية التي أرست سها بعض الآيات

القرآنية والعادات والتقاليد العربية كدهور الحال بالنسبة إلى الأشخاص الذين

عاشوا هذه الأحداث والعادات والتقاليد.

٢. وفي الجانب الآخر نجد أن الحبرة الخاصة أخذت بالتضخم والموثنية

الشعور المتزايد بالحاجة إلى فهم القرآن، ومواجهة المشاكل الجديدة على ضوء

مفاهيم وأفكاره، وكثرة طلب فهم القرآن من قبل المسلمين المحددين يريدون

أن يتعرفوا على الإسلام بجوانبه المتعددة من خلال تعرفهم على القرآن الكريم

الذي يقوم بدور المعبر الصحيح عنه

و لعلنا نجد في النص التاريخي التالي ما يعبر لنا عن هذا التفاوت في المعرفة

بين الصحابة، هذا الشيء الذي نريد أن نتصوره كدأية لتكوّن علم التفسير.

عن مسروق، قال: «عالت أصحاب محمد ﷺ فوحدتهم كالإخاذا (الفدير)

قالإخاذا يروي الرجل والإخاذا يروي الرحلين، والإخاذا يروي العشرة والإخاذا

يروى المائة، والإخاذا لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم.^(١)
و على ضوء المعلومات السابقة يمكن أن يرجع بتاريخ التفسير كعلم إلى أواخر
عصر الرسول حيث تصوّرنا وجود هذه البدرة في ذلك الوقت وإن كنا لا نتكهن من
الحرم تتكوّن علم التفسير إلا في الفترة لني أعقبت وفاة النبي ﷺ

التفسير في عصر الصحابة والتابعين طبيعة التفسير في هذا العصر

من الممكن أن نحرم بأن الظاهر، التي كانت مع التفسير في هذه المرحلة هي
مواجهة القرآن الكريم كمشكلة لغوية، ومن أجل أن نكون أكثر إدراكاً لطبيعة هذه
المرحلة لا بد لنا أن نعرف ما تعنيه (المشكلة اللغوية) من معنى
فالكلام في اللغة - وعلى الأخص اللغة العربية - شريك في تحديد معناه عوامل
مختلفة يمكن أن نلخصها بالأمور التالية:
أ) الوضع اللغوي للفظ فإن كل لفظ في اللغة يجد في جانبه معنى خاصاً
محددًا له.

ب) القرائن اللفظية ذات التأثير الخاص على الوضع اللغوي والتي سببت صرف
اللفظ عن معناه الحقيقي، وهذا هو الشيء الذي يحصل في الاستعمالات المجازية
بما للمجاز من مدلول عام يشمل الاستعارة والكناية وغيرهما.

ج) القرائن الحالية التي يكون لها أيضاً تأثير خاص على المدلول اللفظي، و

(١) نقل هذا الحديث في «التفسير والمعشرون»، ج ١، ص ٣٦

نعني بها الظروف الموضوعية التي يأتي الكلام بصددتها أو يكون مرتبطاً بجانب من جوانبها.

فهذه العوامل الثلاثة تشترك في تكوين المدلول لعام لفظ و الكلام و حين نواجه الكلام من أجل التعرف على مدلوله و نصطدم بشيء من هذه الأمور الثلاثة في سبيل ذلك فنحن نواجه مشكلة لغوية

و على ضوء هذا المفهوم للمشكلة انعموية يمكننا أن نشيّن طبيعة المرحلة التي مرّ بها الصحابة و التابعون حين واجهوا كلام الإلهي (القرآن الكريم) و حاولوا معرفه معانيه و مدلولاته فحين - حين تصفّح التفسير الذي وصلنا عن هذا العصر - نجد أموراً ثلاثة كانت موضع اهتمام أصحابه و التابعين من بعدهم و هي كالتالي:

(أ) التعرف على ما يحسه المفردات القرآنية من معنى في اللغة العربية مع مقارنة الكلام القرآني بالكلام العربي لتحديد الاستعاره القرآنية

(ب) تتبع أسباب الزول و لحوادث التاريخيه أو القضايا التي اربطت ببعض الآيات القرآنية.

(ج) التفصيلات التي أوردتها النصوص لإسرائيلية عن قصص الأنساء أو غيرها من الحوادث التي أشار اليها القرآن الكريم.

و هذه الأمور الثلاثة لها علاقة وثيقة بتحديد المعنى من ناحية لغوية؛ لأنها تنتهي بالنسب إلى العوامل المؤثرة في تكوين مدلول اللفظ و الكلام.

و لعل من لشواهد على ما نذكره عن طبيعة هذه المرحلة هو ما نعرفه عن ابن عباس الذي يعتر من أبرز الصحابه في التفسير حيث كان يعتمد في تفسيره للقرآن في أغلب الأحيان على ما نعرفه من مفردات اللغة العربية و ما يحفظه من شعر العرب.

و قد اعتبر الاطلاع الواسع على مفردات اللغة من قبل ابن عباس أساس امتيازه في التفسير و علو شأنه. و هذا الطابع العام نجده أيضاً في محاولات بقيّة الصحابة و التابعين أيضاً.

فإذا لاحظنا صحيح البخاري - و هو أحد الكتب التي تتعرض للتفسير في هذه المرحلة - نجده يذكر التفسير في حدود هذه المشكلة ذاتها و لا يكاد يتعدّها. و هذا الشيء نفسه نجده عندما نلاحظ الكتب التفسيرية الأخرى التي تنقل إلينا آراء الصحابة و التابعين بدقة.

و إلى جانب هذا الاستقرار توجد لدى بعض الشواهد التاريخية ذات الدلالة البينة على طبيعة المرحلة و الترام الصحابة لحدودها في محاولاتهم التفسيرية. فقد روى أنّ رجلاً يقال له: (ابن صبيغ) قدم المديسة - في زمن عمر بن الخطاب - فعمل يسأل عن منشأه القرآن. فأرسل إليه الخليفة و ضربه بعراحين النخل حتى بك ظهره دهره، ثم تركه حتى يرى، ثم عاب، و بعد أن تكرر ذلك للمرّة الثالثة دعا به ليعود. فقال ابن صبيغ ضارعاً إن كنت تريد قلبي فاقطني قتلاً جميلاً أو ردني إلى أرضي بالبصرة فأذن له إلى أرضه. و كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالس أحد من المسلمين. (١)

و هذه الرواية تدلنا على مدى استنكار الصحابة للدخول في مشاكل عقلية حول فهم القرآن الكريم و تفسيره؛ لأنّ البحث في التشابهات يتصف بالطابع العقلي دون اللغوي.

و يمكن أن نفهم الشيء ذاته من جميع النصوص التي وردت في النهي عن تفسير

(١) جولد تسيهر، مذاهب التفسير لإسلامي، ص ٧٤، نقل عن نواحي الانوار البهية.

القرآن بالرأي أو تفسير القرآن بشكل مطلق.^(١)

إذاً لا شك في مراوغة الصحابة للتفسير في حدود المشكلة اللغوية. و هو في هذه الحدود ليس من تفسير لقرآن بالرأي أو بقول في القرآن بغير علم. و لا يبقى في نطاق الشك و النهي غير مواجعة القرآن بشكل أعمق لا يتمق و طبيعة المرحلة و لا يعيش حدود المشكلة اللغوية.

و على هذا الأساس يمكن أن شكك في كل محاولة تنسب إلى الصحابة و لا تعيش حدود المشكلة و حونها و لا تشتم سماتها و طابعها فمن المعقول أن يداخلنا الشك في صحته ما يسبب إلى ابن عباس في تفسيره لسورة الفصح حين يحاول أن يحتل السورة معنى فوق طاقته لغويته و يجعل من لفح فيها رمزاً و علامة لمعنى. أحل الرسول ﷺ كما جاء في البخاري^(٢) و يمكن أن نؤاخذ على هذا الحديث - بالإصافه إلى خروجه عن نطاق طبيعة المرحلة - هذا اللون الخاص من محاولة تمحيذ ابن عباس و لو كان ذلك عنى حساب القرآن الكريم. الأمر الذي يدعونا أن نلحقه بموضوعات العصر العباسي.

و يمكن أن يعترينا مثل هذا الشك أيضاً حين ننظر إلى المحاولة التفسيرية التي جاءت على لسان ابن عباس أيضاً حين يريد أن يعنى (ليلة القدر) المذكورة في

(١) راجع مصدق هذه المروسة، الترمذي، ج ١١ ص ٦٨

(٢) حريح البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدحسي مع أشباح بدر فكان بعضهم واحد في نفسه. فقال لم يدخل هذا معي و أنا ما أبداً مثله؟ فقال عمر إنه من عنته. فدعاهم ذات يوم فدخلوا معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريههم فقال، ما تقولون في قوله تعالى (إذا جاء نصر الله و الفصح)؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله و نستعمره إذا نصرنا و فتح علينا و سكنت بعضهم فسمي يومئذ فقال، عي. كذلك يقول ابن عباس؟ فقال، لا فقال، ما تقول؟ فقلت، هو أجل رسول الله (ص) عنته له فقال، إذا جاء نصر الله و الفصح فحدث علامة أحلت فبيح بحمد ذلك و استعمره إنه كان تواتراً فقال عمر لا أعلم منها إلا ما تقول. لا إمام ج ١٢ ص ١٨٦

القرآن الكريم على أنها ليلة السابع والعشرين من رمضان و يفهم ذلك على أساس اهتمام الإسلام بالعدد (سبعة) حيث أخذ في متعلق بعض الأحكام الإسلامية.^(١) فإن هذا الاستنتاج بالإضافة إلى بعده عن المنطق لصحيح لا يتفق مع البساطة و الذوق العربي الذي كان يعيشه ابن عباس

و لقد كان من الطبيعي أن ينظر إلى القرآن الكريم في هذه المرحلة على أساس أنه (مشكلة لغوية) لأن هذه المرحلة تمثل بدايه التطور في المعرفة التفسيرية عند المسلمين بعد أن كانوا يهتمون القرآن فهماً سادحاً و في مستوى الخبرة العامة المتوفرة لديهم حينذاك.

مصادر المعرفة التفسيرية في هذا العصر

و على ضوء معرفتنا لطبيعته هذه المرحلة يمكن أن نعرف أيضاً على المصادر التي كانت تعتمد عليها المرحلة في معرفة مدلول النص القرآني و الأدوات التي كانت تستعملها لمواجهة لمشكلة اللغوية و يمكن أن نلخص هذه المصادر بالأمور التالية:

الف) (القرآن الكريم نفسه)؛ لأن القرآن الكريم بحكم طريقة نزوله و

(١) أخرجه أبو يعين عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة فذكروا ليلة القدر فتكلم كل بما عنده، فقال عمر مالك يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلم لا تمنعك الحديث قال ابن عباس نعم ما أمر المؤمنين أن الله ونزويحب الوتر فجعل أقدام الدنيا تدور على سبع و حتى أرواف من سبع و حتى لإنسان من سبع و حتى فوقنا سموات سبعاً و خلق تحتنا أرضين سبعاً و أعطى من المثاني سبعاً و هي في كتابه عن تكاح الأقربين عن سبع و قسم الأموات في كتابه عن سبع و تقع في السجود من حسادها عن سبع فطاف رسول الله (ص) بالكعبة سبعاً و بين الصفا و المروة سبعاً و رمى الجمار بسبع فأرد في المسح الأراحر من شهر رمضان فتعجب عمر فقال ما واقفي فيها أحد إلا هذا العلام الذي سم تشر شؤون رأسه ثم قال يا هؤلاء من يؤديني هذا؟ كأداء ابن عباس؟ لا نقول، ح ٢، ص ١٨٨

الأهداف التي كان يتوخاها من وراء هذه طريقة التدريجية جاء في بعض الأحيان مبيتاً لما قد أجمله سابقاً أو مقيداً أو محضاً لما كان مطلقاً أو عاماً، أو ناسخاً لحكم كان ثابتاً في وقت سابق. وهذه لطريقه من القرآن الكريم تسمح لنا أن نستفيد من بعض الآيات لقرآنية لفهم بها بعض الآيات الأخرى.

و قد سلك المعشور هذا الصبح في طريقهم للتعرف على المعاني القرآنية و اكتشاف أسرارها. و يمكن أن نعتبر الرسول الأعظم ﷺ - بما لديها من شواهد - الرائد الأول لهذه الطريقة التي سار عليها بعض الصحابة من بعده و اتخذها بعض المفسرين منهجاً عاماً لتفسير القرآن.^(١)

فقد روي عن عبدالله بن مسعود أنه لما نزل قوله تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَمُونَ﴾^(٢) شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ و قالوا: أئنا لم ندس إيمانهم بظلم؟ فقال: إنه ليس بذاك إنما هو الشرك ألم سمعوا قول لقمان ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(٣)

كما أن التاريخ يحدّثنا أيضاً أن علي بن أبي طالب ﷺ اتخذ مثل هذه الطريقة للتعرف على بعض المعاني القرآنية فقد خرج الحافظان ابن أبي حاتم، و الهيثمي عن الدثلي، عن عمر بن الخطاب: رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم بوجعها فبغ ذلك علياً فقال: ليس عليها رجم فبغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله، فقال: قال تعالى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ﴾^(٤) و قال تعالى ﴿وَحَمْلُهُ

(١) يرجع الانقال، ج ١، ص ١١٥ - ١٤٢، ففي هذه الصفحات نجد أن جميع ما يروي عن ابن عباس أو غيره يعنى هذه المشككة

(٢) الأنعام، ٨٢

(٣) لقمان، ١٣؛ رواه البخاري بصورة مصنفه جامع صحيح بخاري، ج ١، ص ٩٥ و ج ١٠، ص ١٣١

(٤) البقرة، ٢٣٣

فصّاه ثلاثون شهراً^(١) فسته أشهر و حولان فذلك ثلاثون شهراً فخلص عنها^(٢).
فقد فطر الامام علي عليه السلام هذه الحمل بستة أشهر على أساس الآية الأخرى التي
تذكر أنّ مدة الرضاع هي حولان كاملين.

(ب) المأثور عن النبي ﷺ في تفسير القرآن. فقد كان الرسول الأعظم ﷺ يقوم
بتفسير القرآن الكريم على المستوى العام كما عرفنا ذلك في بحث (التفسير في
عصر الرسول) وهو على هذا المستوى وإن لم يكن قد فطر القرآن كله إلا أنه كان
يعتبر بمقدار ما تعرضه ظروفه كصاحب رساله و هائد دوله نواحيه مشااكل
المسلمين و أسئلتهم و تفصيه الدعوه ابي لله و سيار المفاهيم العامه عن الإسلام و
نشريعاته فكان هذا الشيء الذي يصدر منه هذا الصدود بلفاه المسلمين و بحفظه
الكثير منهم، و اعتمدوا عليه من بعده في إيضاح بعض حوايل القرآن بالمسبه إلى
غيرهم.

و في كتب الحديث شواهد كثيره على ذلك فمن سعيد بن حبيب في تأويل قوله
عالي ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَعْنَاهُ لَا أَرَىٰ فِيكَ إِلَّا بَرَحًا ۚ فَجَاءَهُ الْوَيْلُ﴾^(٣) قال
قلت لاس عباس إن نوحاً يرغم أن موسى صاحب الحضرة ليس هو موسى صاحب
بني إسرائيل. فقال ابن عباس حدثني أبي بن كعب أنه سمع من رسول الله ﷺ يقول:
إن موسى هام حظيماً في بني إسرائيل هُتِنَ لِي لاس أعلم؟ فقال: أنا فعسب الله
عليه إذ لم يرّد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن بي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك

(١) الاحقاف: ١٥

(٢) العنبر ح ٦، ص ٩٣

(٣) الكهف: ٦٠

قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكث فحيثما
 قعدت الحوت فهو... لحديث. (١)

فمن أجل أن يظهر ابن عباس خطأ نوف في دعواه استند إلى رواية أبي بن كعب
 عن رسول الله ﷺ.

ج) حديث بعض الصحابة الذين عاصروا أحداث نزول القرآن؛ لأن من
 المعروف أن بعض القرآن الكريم رُبط في نزوله ببعض الأحداث التي عاشتها
 الدعوة الإسلامية في مراحلها المختلفة. و بما أن هذه الأحداث تشكل حزة من
 عوامل تحديد المعنى القرآني و ساهم في حلّ المشكلة اللغوية ذات الحواسب
 المتعددة التي واجهت المسلمين بعد الرسول، فمن الطبيعي أن يلتفت المسؤولون
 عن حلّ هذه المشكلة إلى الأشخاص الذين عاصروا هذه الأحداث ليتعرفوا منهم
 على ظروفها و خصوصياتها. و بالنسبة إلى ما يمنحه للمعنى القرآني من إيضاح و
 تبيين

و قد اهتمّ الباحثون بمعرفة أسباب النزول على أساس الارتباط الوثيق بينها و
 بين المعاني القرآنية و عاصروا فهم القرآن الكريم متوقعاً على معرفتها.
 فقد قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها، و بيان
 النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن.

و قال ابن تيمية: معرفة سبب لنزول يعين على فهم الآية. (٢)

و الشواهد في حياة الصحابة على هذا الارتباط بين أسباب النزول و فهم الآية

(١) رواه البخاري، فتح الباري، ج ١٠، ص ٢٤

(٢) نقل هذه الأقوال السيوطي في مقدمة كتابه أسباب النزول، ص ٣.

القرآنية كثيرة، عرفنا منها قصيدة قديمة من مطعون و قد ذكر السيوطي لذلك بعض الأمثلة.(١)

(د) مفردات اللغة العربية المتداولة في الكلام العربي على اختلاف لهجاتها. فإن القرآن الكريم - كما نعرف - نزل باللغة العرب و لم يكن الصحابة على اطلاع كامل بمفردات اللغة العربية، و لذا كانوا يتوقفون في بعض الأحيان عند بعض الكلمات القرآنية؛ لعدم معرفتهم معناها، حتى يقع في أيديهم شيء من كلام العرب ينضح به ما غمض لديهم من القرآن.

و قد أشرنا إلى بعض الشواهد التي حصل بها مثل هذا الشيء في بحث سابق.(٢) كما أن طسعة المرحله و هي مواجعة القرآن كمشكلة لغوية تفرض أن يكون من أئمة المصادر للتفسير هو اللغة العربية نفسها، ثم كلما نجد أن علماء التفسير يؤكدون ضرورة الاطلاع على اللغة العربية كشرط أساسي في محاولة تفسير القرآن الكريم، و يبدو أنه قد أثر الجدل في فترة متأخرة عن هذا العصر حول صحة الاعتماد على نصوص اللغة العربية لمعرفة معاني القرآن و خصوصيات أسلوبه و قد أشار السيوطي إلى ذلك في كلام نقله عن أبي بكر بن الأثيري، هذا نصه: «قد جاء عن الصحابة و التابعين كثيراً الاحتجاج على غريب القرآن و مشكله بالشعر، و أنكر جماعة لا علم لهم على المحويين ذلك، و قالوا إذ فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقرآن قالوا: «و كيف يجوز أن يحج بأشعر على القرآن و هو مذموم في القرآن و الحديث؟»

قال: و ليس الأمر كما زعموا من أن جعلنا الشعر أصلاً للقرآن بل أردنا تبين

(١) انظر الإنفاذ ج ١، ص ٢٩

٢. راجع الصفحة ١٧٦

الحرف الغريب من القرآن بالشعر لأن الله تعالى قال ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ وقال: يا «بلسان عربي مبين». وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أمر له الله بدعه العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه»^(١).

فهي هذا الصرح بحدس الأنباري بقتل المسألة على أساس طبيعته لموقف التفسيرى و تصرف الصحابة و التابعين لم ين كانوا يعتمدون على نصوص اللغة العربية عند محاولتهم التعرف على المعاني القرآنية و يستشهدون بما روى عن ابن عباس في ذلك.

و الشواهد العديدة من حياة الصحابة و تفسيرهم على ذلك كثيرة، و يكفي أن نذكر منها ما رواه السجوطى في إلتقان بسنده المتصل عن حماد الأعرج و أبى بكر بن محمد قالوا سأنا ابن عباس حائس بماء الكعبه قد كسبه لناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن الأرقم لمحمد بن عوف بن: قم يا إلى هذا الذي يحسره على تفسير القرآن بما لا علم له به فقاما إليه فقالا إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتصبرها لنا و تأمنا بمصاديقه من كلام العرب فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس سلاني عما بدا لكما فقال نافع أخبرني عن قول الله تعالى ﴿عن اليمين و عن الشمال عزيز﴾^(٢) قال العروون خلق الرفاق، قال: و هل تعرف العرب ذلك قال نعم، ما سمعت عبيد بن الأبرص و هو يقول

فجأوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عرينا^(٣)

(١) الإلتقان، ج ١، ص ١١٩، طبع المكتبة التجارية الكبرى.

(٢) المعارف ٣٧

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ١٢٠

و على هذا الشكل يستمر نافع في السؤال و يستمر ابن عباس في الجواب حتى يصل العدد إلى حوالي مأتي مسألة^(١).

هـ أقوال أهل الكتاب من اليهود و النصارى. ذلك لأن القرآن الكريم عالِم موضوعين مهتمين لهما صلة بأهل الكتاب و هما مايلي:

١. نحدث القرآن الكريم عن الحوادث و الوقائع التي وصفت لبعض الأنبياء و الشعوب التي سبقت الإسلام من أجل أن يستخلص العبرة و الموعظة للمسلمين من خلال ذلك. و لذلك جاء الحديث القرآني عنها غير مستوعب للتفاصيل و الحزائبات التي لا تمت إلى هذه العاية بصلة، في الوقت الذي نتحدث فيه النوراء و الإنجيل المتداولان عند أهل الكتاب فعلا عن هذه الأمور حديث المورِّح للفصحاء و الوقائع فتسرد فيها الحوادث بشكل تفصيلي محدد.

٢ اتعد لقرآن الكريم أهل الكتاب في الكثرة من عاداتهم و تفالدهم و أساليبهم. كما كشف التحريعات التي تعرّض لها كتاب النوراء و الإنجيل. و كان في بعض الأحيان يحاطب أهل لكتاب أنفسهم مشيراً إلى انحرافاتهم: ﴿ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام و لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب و أكثرهم لا يعقلون﴾^(٢).

(١) من المعقول أن يأخذنا الشك في صحة هذه الرواية بعد صيغتها المروية في الانتقاد على أساس استحسان وقوع مثل هذه المناقشة الطويلة في مجلس واحد و استحسان ابن عباس بكل هذه النصوص العربية. كما تحاول الرواية ادعاء ذلك. و لكن من المعقول أيضاً أن يكون لهذه الرواية أصل يقتصر على بعض هذه المناقشة و أصعب إليها بعد ذلك الأخرى خصوصاً إذا لاحظنا أن المحدثين الذين أخرجوها في وقت سابق عن السوطي ثم يخرجه عنها بعد التمسيل كما يصرح السيوطي نفسه بذلك، والذي يريد إثباته ما بعده أم رواية هو أن نصوص اللغة العربية كانت مصدراً لتفسير القرآن و في هذا يكفي أن نشهد أصل هذه الرواية

و قد كان من الطبيعي أن يلجأ الصحابة إلى أهل الكتاب لاستيضاح هذه الجوانب و معرفه التفصيلات - بعد إقصاء أهل البيت عن المرحبة الفكرية - عندما تواجههم الأسئلة عنها، و لا يحدون فيما لديهم من معرفة تفسيرية ما يسد هذا الفراغ و يعيب عن هذه الأسئلة. خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بعض أهل الكتاب ممن رجع إليهم الصحابة في هذه لتفصيلات قد أظهر الإسلام و انسجم مع القادة المسلمين في أحكامهم و إدارتهم، الأمر الذي أدى إلى أن يصبحوا من القريين و المستشارين لهؤلاء القادة.

و خير ما يشهد لنا على رجوع بعض "صحابة إلى أهل الكتاب في تفسير القرآن هو التفصيلات التي وردت على لسان الصحابة في التفسير عن الأحداث التاريخية السابفة المرتبطة بقصص الأنبياء؛ لأننا نعرف أن الرسول ﷺ لم يسمح له ظروفه الخاصة أن يفسر القرآن بهذا الشكل الواسع الدقيق و على المستوى العام للمسلمين. و أضف إلى ذلك اتفاق مفسريهم مع ما جاء في التوراة و الإنجيل في الخصوصيات^(١). و نحن حين نقول ذلك لا يعني أن النصوص التي نضرح بهذا الاعتماد غير منوقة،^(٢) كما أن العلماء عترفوا بهذه الحقيقة التاريخية عند ما تحدّثوا عن التفسير.^(٣)

(١) تفسير الطبري، ج ١، ص ٢٢٥ - ٢٢٧ و غير ذلك من المواضع

(٢) راجع تفسير الطبري، ج ١، ص ١٥١، ١٥٢، ٢٣٠، ٢٣١ و ٢٣٥

(٣) راجع الإقناع، ج ٢، ص ٢٠٥؛ فقد نقل عن ابن كثير أن ابن عباس تلقى حديثاً طويلاً من الأسرانيات

نقد التفسير في عصر الصحابة والتابعين^(١)

يحدثنا - و نحن نريد أن نختصر هذه المرحلة التفسيرية - أن نستذكر حصيلة أبحاثنا السابقة فيما يتعلق بالمحتوى الداخلي لرجال هذه المرحلة من الصحابة و التابعين؛ ذلك لأن المعرفة التفسيرية تتأثر سيطرة الحال - بخصائص هذا المحتوى و مقوماته؛ لأنها عطاؤه و نتاجه.

و لابد لما قبل هذا من أن نعرف على هذا المحتوى الداخلي نفسه إلى حايين رئيسيين:

الأول - الجانب الفكري: و يعنى به مقدار الثقافة الإسلامية التي كان يتمتع بها الصحابة و ما يستلزم ذلك من وعي و شعور بالمسؤولية تجاه الثقافة و معرفة الأساليب العملية لحمايتها.

(١) حينما ندرس التفسير في عصر الصحابة و التابعين لا نفور أن نؤكد على أمرين معاً لما يمكن أن يقع فيه البعض من الالتباس.

الأول. إننا ندرس الصحابة على أساس المستوى العام الذي كان يتمتع به هؤلاء الرجال و الذي كان يمثل روح ذلك العصر من ناحية فكرية و اجتماعية، و هذا لا يعني وجود بعض الرجال من الصحابة و التابعين من كانوا على درجات متفاوتة و كبيرة من الوعي و الإخلاص و العلم.

الثاني لا يمكننا - بالرغم من كل مصادق - أن نثبت بها المعرفة التفسيرية في عصر الصحابة و التابعين أن نذكر عظيم الخدمات التي قدم بها هؤلاء الرجال و العطاء الذي وهبوا للمعرفة التفسيرية، الشيء الذي كان موضع استنهام كثير من المدارس تفسيرية حتى عصرنا الحاضر.

الثاني - الجانب الروحي: و يعي به درجة التفاعل مع الثقافة الإسلامية و الامتزاج الروحي و الوجداني بها، و مدى لإيمان أصحابها و الإخلاص لها. و بهذا الصدد عرفنا سابقاً أن الصحابة بالنسبة إلى الجانب الأول كانوا على جانب من السذاجة الفكرية، و ذلك بحكم أن الرسول الأعظم ﷺ لم يخطط إلى تهيئة لصحابة لقيادة التجربة الإسلامية بشكل رئيسي، و إنما أوكل القيادة إلى أشخاص معينين هيأهم لهذه المهمة القيادية، و لكنهم أبعدوا عنها بعد وفاة الرسول ﷺ فكان من نتائج ذلك

(ألف) عدم استيعاب الصحابة بثقافة الإسلامية؛ نتيجة لعدم تفسير الرسول الأعظم للقرآن بشكل شامل على المستوى العام.

(ب) سذاجة الصحابة في صسط (حماية أقوال الرسول و سلوكه).

(ج) بقاء الصحابة على سذاجتهم الفكرية، و اميهم للبساطة و عدم النعمى و تأثرهم في فهم الإسلام بإطار تهم الفكرية الخاصة.

و كما عرفنا - سابقاً - فإن الصحابة بالنسبة إلى الجانب الثاني كانوا مختلفين في درجة الانفعال بالثقافة الإسلامية و 'إخلاص لها نتيجة لمختلف ظروف الموضوعية التي أحاطت بظروف تمتعهم إلى الإسلام و اتصالهم بالنبي ﷺ و مدى طموحهم و آمالهم.

و قد رجعت الأمة إلى جميع هؤلاء دور تمييز بين المخلصين منهم أو الأقل إخلاصاً أو المنافقين منهم. فكان من نتائج ذلك تأثير الثقافة الإسلامية التي أعطيت للمسلمين من قبل الصحابة:

(الف) بالاتجاهات لسياسية المختتمه التي عاشتها تلك الفترة.

(ب) بالاتجاهات المصدحية ذات الطابع الشخصي أو القبلي.

مظاهر هذه النتائج في المعرفة التفسيرية

و قد تأثرت المعرفة التفسيرية بهذه النتائج التي فرضها المحتوى الداخلي للصحابة على الثقافة الإسلامية، فأتسمت بدورها بنفس نقاط الضعف التي اتسمت بها الثقافة الإسلامية بشكل عام.

و من أجل أن نحدد هذه النقاط (و نوضح مدى تأثير المعرفة التفسيرية بها) بعدد ربما أن نذكر بعض الشواهد من المعرفة التفسيرية على مظاهر نقاط الضعف ولناخذ كل واحد منها بشكل مستقل:

أولاً: عدم استيعاب الصحابة للثقافة الإسلامية

لسنا بحاجة هنا إلى أن نرجع مرة أخرى لنعرف مدى صحة هذا الحكم بعد أن عرفنا ذلك في بحث (التفسير في عصر الرسول) و لا نريد هنا إلا أن نبحث عن المظاهر التي أشاعتها في المعرفة التفسيرية نقطة الضعف هذه، و يمكن أن نلخص ذلك في النقاط التالية:

الف) إن طبيعة المرحلة التي عرفها سابقاً و هي مواجهة القرآن الكريم كمشكلة لقوية يمكن أن يرجع بعض جوانبها إلى هذه النقطة، لأن الصحابة حين

فقدوا العصر الخارجي الذي كان من الممكن أن يساهم في معرفتهم التفسيرية مساهمة فعالة كان من الطبيعي أن يعصر نتائجهم التفسيرية بما يقتضيه المحتوى الداخلي لهم. و لم يكن ذلك المحتوى بالمستوى الذي يمكنه أن يوجه القرآن الكريم بشكل أعمق من المشكلة الدعوية فجاءت المرحلة وهي لا تعنى بكثير من الحوائج العقلية والاجتماعية التي اهتمت بها مراحل متأخرة.

ب) انفتاح باب الرأي والاستيعان. لأمر الذي أدى إلى نتائج خطيرة في المعرفة لتفسيريه و انتهى إلى ظهور الصراع التاريخي بين مذاهب التفسير بالمأثور و التفسير بالرأي، ولعلنا نوفق لدراسة هذا الصراع و أسسه بشكل خاص.

ج) اعتماد الصحابة على أهل الكتاب في تفسير القرآن؛ لأن السبب الرئيسي لوقوع الصحابة في مثل هذه المفارقة هو القراع الذي كانوا يعانونه في المعرفة التفسيرية نتيجة لعدم الاستيعاب من جانب و المتطلبات الفكرية التي كانت يواجههم كفاد فكريين من جانب آخر. و سوف نعرف مدى الخطأ الذي وقع فيه بعض الصحابة نتيجة هذا الرجوع منهم إلى هذا المصدر في التفسير.

د) بعض المضاعفات التي سوف نتعرف عليها في نقاط الضعف الآتية حيث كان من الممكن تفادي هذه الأخطاء لو تهبت للصحابة الظروف التي تجعلهم في مستوى الثقافة الإسلامية في التفسير. و من هذه المضاعفات تأثرهم ببعض الإطارات الفكرية الخاصة في تفسيرهم لقرآن، أو فهمهم للاستعارة القرآنية بشكل آخر لا يتسجم مع الواقع القرآني بسبب عدم اطلاعهم على الإطار الفكري لتلك الاستعارة القرآنية

ثانياً: سداجة الصحابة في ضبط وحماية المعرفة الإسلامية

لم يكن أكثر الصحابة في عصر الرسول الأعظم ﷺ يمتعون بالمقدار الكافي من الوعي للظروف والمصاعبات وما يسدعيه مرور الزمن و انتهاء عصر الوحي من وضع ضمانات لحماية المعرفة لتفسيرية وغيرها من فروع المعرفة الإسلامية و ضبطها، فجهم عن هذا الإهمال مجموعة من المصاعبات و نقاط الضعف أصابت جوانب من المعرفة التفسيرية.

فقد عرفنا أن المعرفة التفسيرية في عصر الصحابة والتابعين اعتمدت على مجموعة من المصادر كان منها النص القرآني، و المأثور عن لرسول، و أقوال الصحابة الذين عاشوا الأحداث الإسلامية التي ارتبط بها النص القرآني، و من أجل أن تكون هذه المصادر ذات دور إيجابي في عملية التفسير كان يجب أن تكون موضع اهتمام في صيانتها و ضبطها و حمايتها ليتمكنوا أن يؤدي مهمتها في تعذبة المعرفة التفسيرية.

و نحن نلاحظ مجموعة من نقاط الضعف كتبت عملية الاستفادة من هذه المصادر نتيجة للسداجة في الضبط والحماية:

النقطة الأولى: نلاحظ أن بعض الألفاظ القرآنية تُقرأ بأساليب مختلفة تؤدي في بعض الأحيان إلى الاختلاف في معنى اللفظ و مؤداه، وهو ما أدى في نهاية تطوره إلى ولادة علم القراءات.

وقد عولجت ظاهرة تعدد القراءات في البحوث التفسيرية العامة على أساس أن القرآن الكريم جاء به الوحي إلى الرسول الأعظم ﷺ بهذا الشكل المختلف

و لكننا لا يمكن أن نقبل مثل هذه المعالجة بشكل مطلق و في جميع الحالات، خصوصاً في الحالات التي يكون لاختلاف لقراء تأثير على معنى، و يكون المعنى

بدوره مرتبطاً بحكم، كما في (يَطْهَرُونَ) بالتخفيف و (يَطْهَرُونَ) بالتشديد؛ إذ في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يعقل التردد في الحكم الشرعي المستمد منها.^(١)
و حينئذ نجد أنفسنا أمام تفسيرين لهذه الظاهرة بشكل عام أو على الأقل في بعض الحالات:

التفسير الأول: وهو إهمال صط الكلمات القرآنية بشكل معين في عهد الرسول من قبل بعض الصحابة أنفسهم أو نسيان الطريقة الصحيحة لطق اللفظ نية عدم التدوين.

التفسير الثاني: مدخل عصر الاجتهاد و لاستحسان في القراءة بعد فقدان حلقة الوصل التي كانت تربط بين بعض الصحابة و الرسول.

و من الممكن أن يكون السببان مشتركين في نشوء هذه الظاهرة و يبدو لنا شكل واضح تأثير اختلاف القراءات على فهم النص القرآني إذا لاحظنا هذا النص التاريخي المفعول عن مجاهد، وهو أحد كبار مفسري التابعين: «لو كنت فرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن تسأل ابن عباس عن كثير من القرآن»^(٢)

المطه الثانيه. و لعل من أبرز مظاهر عدم الصبط و أبعدها أثر في القرآن الكريم هو ما يقال عن نسخ البلاوة، حيث لا يمكن تفسير بعض النصوص التي تتحدث عن هذا النسخ - إذا أردنا أن نحسن الظن في الصحابي الذي رواها - إلا على أساس أنه كان يسمع من النبي ﷺ لحديث أو لدعاء فتصوره قرآناً أو يحتلط عليه الأمر بعد ذلك، و إلا فكيف نفسر ادعاء عمر بن الخطاب آية الرحم مع أنه يصرح أنها ممّا

(١) يحسن بهذا الصدد مراجعة البيان في تفسير القرآن لأية الله الخميني المدخل، ص ١٠٢ - ١١٧

(٢) الترمذي، ج ١١ ص ٦٨

مات عنه الرسول و هو يقرأ من القرآن؟^(١)

النقطة الثالثة: وإلى جانب القرآن الكريم نعرض المأثور عن رسول الله ﷺ إلى هذه الطاهرة و نلاحظ ذلك في اختلاف ما يروى عن رسول الله ﷺ في التفسير.^(٢)

كما نعد مثل هذا الشيء في نقل الحوادث التاريخية التي اربطت بها بعض الآيات القرآنية، حيث نلاحظ معارقات كثيرة في ذلك مما أدى في بعض المصور المأخوذة الإسلامية إلى نشوء لفرو و لمذاهب المختلفة.

و يظهر ذلك مراجعة أي كتاب من كتب أسباب الروول^(٣). و من الواضح أن تفسير هذه الطاهرة إنما يكون بموجب نفس الأسس الساففة التي عللنا بها ظاهرة عدد القراءات حيث يحكى إرجاع ذلك لعدم ضبط الصحابة لأقوال الرسول و سلوكه أو إلى عدم التدوين لدى أدى في عصر ما بعد الصحابة إلى هذا الاحتلاط

النقطة الرابعة: و قد تعرضت المعرفة التفسيرية إلى نقطة صعب هامة نتيجة

-
- (١) البخاري، ج ٤، ص ١٢٠، باب رحم الحيلي من الرنمي كتاب الحدود؛ و الإبتقان، ج ١، ص ٥٨.
- (٢) كمثال على ذلك قارن بين الروايات التي تذكرها البيهقي في الإبتقان، ج ٢، ص ١٠١ - ٢٠٥.
- (٣) و يصدد أسباب الروول، نجد علماء التفسير يأخذون قرون الصحابي بمسألة المرفوع في أسباب الروول من دون تردد، و الكثير منهم يعتبر هذا الحكم منى جواب المعرفة التفسيرية، في الوقت الذي يجب علينا كمباحثين أن نعتبر بين الصحابة الذين عاشو هذه الأحداث من كتب و شاهدو، تعاصيلها، و بين الآخرين الذين اعتمدو، في نقلهم لها على الثناص و لأقارب، الأمر الذي يؤدي في أكثر الأحيان إلى الالتباس في نقل الخصوصيات و التفاصيل فمن حين شاهد بعض المسلمين يحتفلون في المسجد الذي اسس على التقوى من هو مسجد (ب) أو مسجد الرسول (ص) في زمن الرسول و يرفعون هذا الاختلاف برسول الاعظم ليحكم فيه، نسمح لأنفسنا أن نشكك في كل ما يروى عن الصحابة بهذا الشأن إذا لم يكن الشرح الراوي قد عاش في الحادثة بنفسه.
- راجع الترمذي، ج ١١، ص ٢٤٥ - ٢٤٦ و يروي الترمذي بعد هذه الرواية نقلاً آخر من مالدلالة الإنشائية على أن المسجد هو مسجد (قما) في لوقت الذي تصرح هذه الرواية بأن المسجد هو مسجد النبي (ص).

لهذه الساطة في لشعور بالمسؤولية و عدم التقدير الواعي لطروف الحماية و أساليبها، حيث نجد المرحله تعتمد بشكر رئيسي على قول أهل الكتاب و نظرياتهم.

و قد وقع بعض الصحابة نبيحه لهد لا اعتماد في مفارقات فكرية و عقيدية مختلف عن الاتجاهات الإسلامية لصحيحة فهناك كثير من الأفكار لإسرائيليه عن الأنبياء و عالم الآخرة و الملائكة أضيفت إلى القرآن الكريم نبيحه هذا الربط التفسيرى بين الوقائع التي سردها الكتب لإسرائيليه أو التي يرويها الإسرائيليون و الوقائع التي بشر إليها لقرآن الكريم لاستخلاص لمرة و الموعظة منها.

والشواهد على هذه لمعارفات في نصوص التفسيرية الصحيحة المأثورة عن الصحابة كثيرة، وإليك نماذج منها

(الف) عن أبي هريرة في قوله تعالى ﴿وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ ^(١) قال، قال رسول الله ﷺ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ طَهْرَهُ فَسَفَطَ كُلَّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنِي كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضًا ^(٢) مِنْ نَوْرٍ ثُمَّ عَرَّضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ آدَمُ أَيُّ رِثٍ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ دَرِيَّتُكَ فَرَأَى رِجَالَهُمْ فَأَعْجَبَ وَبَيَّضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ أَيُّ رَبٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ رِجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأُمَمِ مِنْ دَرِيَّتِكَ يَقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رِثٌ كَمْ جَعَلْتَ عَمْرَهُ؟ قَالَ سِتِينَ سَنَةً قَالَ أَيُّ رَبٍّ رِثٌ مِنْ عَمْرِي رُبْعِينَ سَنَةً فَلَمَّا قَضَى آدَمُ حَسَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ عَمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً؟! قَالَ أَوْلَمْ تَعْطِهَا لَكَ دَاوُدُ؟ فَجَعَدَ

(١) الأعراف ١٧٢

(٢) اللويعص. المبريق، انظر ابن الأثير، البداية والنهاية، ج ٤، ص ١٩١

آدم فحدث ذريته ونسي آدم فسبب ذريته وخطيء آدم فخطئت ذريته^(١).
و هذا الحديث وإن روه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ و لكننا نقطع بعدم صدوره
من رسول الله لوجود صلة الرحم بينه وبين الإسرائيليات في نظرتها إلى الأنبياء و
إنهامها لهم بعتانم الأمور، كما أنه يحاول أن يصور بني إسرائيل على أساس أنهم
آخر الأمم، و عدم وجود رباط واضح بين لعراق الثلاثة الأخيرة و واقع القصة،
إن لم نقل بتناقضها.

ب) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لما أغرق الله فرعون قال: آمنت بأنه لا إله
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقال حبرئيل فلو رأيته و أنا آخذ من حال^(٢) البحر
فأدبته في فيه مخافة أن تدركه الرحمة^(٣).

فإن هذه الرواية مصورة لحبرئيل شخصياً بحيث الانعام و الهلاك للناس، فإذا
قارنا ذلك بما يطر اليهود به إلى حبرئيل و أنه ملك العذاب كما جاءت بذلك بعض
النصوص التاريخية في أسباب نزول قوله تعالى: «من كان عدواً لله و ملائكته
ورسله و جبريل و ميكال»^(٤) فنعتقد أن هذه الرواية لم تأت عن النبي و إنما
جاءت على لسانه نابداً لوجهه ليطر الإسرائيليه و متأثراً بأفكار الإسرائيليات، و
لأنهم لا يفهم لماذا يخاف حبرئيل أن يدرك رحمة الله فعدا من الناس حتى لو
كان ذلك فرعون؟

ج) عن أبي هريرة رفعه لم يكذب برهم إلا في ثلاث قوله إني سقيم و لم

(١) الترمذي، ج ١١، ص ١٩٩ - ١٩٦.

(٢) الحالة الطين الاسود كالحمأة. انظر ابن الاثير، الشذابة و النهاية، ج ١، ص ٢٧٣.

(٣) الترمذي، ج ١١، ص ٢٧١، راجع الحديث الذي بعده.

(٤) البقرة، ٩٨.

يكس سقيماً، وقوله: سارة أختي، وقوله بن فعله كبيرهم هذا.^(١)

ولا يمكننا إلا أن نسب هذا الحديث إلى الاسرائيليات لما فيه من اتهام ابراهيم بالكذب على هذه الصورة المشينة خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدم ورود قصة ادعاء ابراهيم أن سارة أخته، في القرآن الكريم.

(د) جاء في تفسير الطبري عن سعيد بن المسيب أنه كان يحلف أن آدم لم يأكل من الشجرة إلا بعد أن شرب من الخمر.^(٢)

و سعيد بن المسيب هذا بجده في موضع آخر لا يرضى أن يقول في القرآن شيئاً من التفسير.^(٣) فكيف يمكن أن نوفق بين ذلك و رأيه هذا؟

(هـ) عن أبي سعيد الحدي قال قرأ رسول الله ﷺ «وأنذرهم يوم الحسرة»^(٤) قال: يؤس بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقفهم على سور بين الجنة والنار. فقال يا أهل الجنة فبشرئبون و يقال: يا أهل النار فبشرئتون. فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت فيضعع فيذبح فلولاً أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها و البقاء لما بوا فرحاً. و لو لا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها لما بوا ترحاً.^(٥)

و يمكن أن نعرف مدى صحة هذا النص إذا درسنا النصوص التي بروى عن أبي سعيد هذا، و وجدنا أنها تلقي في نقطة واحدة و هي التحدث عن أشياء غريبة تربط بالعالم الآخر و كأنه شخص اختصاصي لا يمارس إلا هذا اللون من التفسير.^(٦)

(١) الترمذي، ج ١٢، ص ٢٤

(٢) تفسير الطبري، ج ١، ص ٢٣٧

(٣) المصدر السابق، ج ١، ص ٢٨

(٤) مريم، ٣١

(٥) الترمذي، ج ١٢، ص ١٤

(٦) يمكن ملاحظة مداراه السيوطي في الألفاظ منه، ج ٢، ص ١٩١ - ٢٠٥؛ و الترمذي في كتاب التفسير

و يحذر بنا - ونحن نتحدث عن انفارقات التي وقع فيها بعض الصحابة والتابعين نتيجة اعتمادهم على الإسرايليات في التفسير - أن نعرف مدى قيمة هذا المصدر من الناحية الإسلامية في المعرفة التفسيرية.

و يمكننا أن نحزم بسهولة بأن هذا المصدر لا يمثل في وجهة النظر الإسلامية أي فائدة حقيقية بعد أن نلاحظ الأمرين التاليين

أولاً: إن القصص والمصطلحات التي سردها النوراة و الإنجيل بوجودهما الفعلي لا يمكن الاعتماد عليها لأنها معروفة، وفيها اتجاهات أخلاقية و عقيدة لا يقرها لإسلام الحنف و قد صرح القرآن الكريم في موضع مختلفة بهذا التحريف الذي أصاب هذين الكتابين. و ذم أهل الكتاب بصورة عامة على قيامهم بهذا التحريف و لزامهم له، فكيف يصح لنا بعد هذا كله أن نعتمد على شيء من هذه المصطلحات في تفسير القرآن الكريم؟

ثانياً: إن الصحابة و التابعين حين كانوا يأخذون من أهل الكتاب هذه التفاصيل لم تكن لديهم وسائل لاطلاع على ذات النوراة و الإنجيل و إنما كانوا يعتمدون في ذلك على بعض من دحل لإسلام من أهل الكتاب و غيرهم و قد كان بعض هؤلاء قد تظاهر بالإسلام و هو غير مخلص له، فمن الطبيعي أن يقوم بعلمية تشويه للمفاهيم الإسلامية بإدخال بعض الاتجاهات الفكرية و الأخلاقية فيما يرويه عن النوراة و الإنجيل و هذا الشيء و ان كان غير وارد فعلاً على أساس انتشار العهدين القديم و الجديد، و لكنه كان ذا معمول إيجابي في تشويه الفكر الإسلامي أيام الصحابة و التابعين

وقصته اعتماد الصحابة على الإسرايليات في التفسير يمكن أن نعتبر بدايته

المشكلة لعصر التابعين حيث كان هذا الاتجاه اتجاهاً رئيسياً في عصرهم فامت عليه بعض المدارس التفسيرية و بسببه بعض الأساليب الثقافية كمصدر مهم من مصادر التعمين.

فقد ظهرت في هذه الفترة من الزمن حركة تحدثت من سرد الحوادث التاريخية حرقه حاصه^(١) و بررت الاسرائيليات التي تحدثت عن حياة الأنبياء السابقين كجزء من الثقافة الإسلامية العامة إلى جانب السيرة النبوية و تفصيلاتها. و بعد هذا كله يمكننا أن ندرك بوضوح مقدار ما أصاب الثقافة الإسلامية من ضياع و تشويه نتيجة هذه السداحة في الصبغ و الحماة

ثالثاً: سداحة الصحابة لفكره و مذهبهم بدساسة و تأثيرهم في فهم الإسلام بإطاراتهم الخاصة لقد كانت السداحة الفكرية لجمهور الصحابة و تأثيرهم في فهم الإسلام بإطاراتهم الخاصة إحدى النقاط الهامة التي كانت لها نتائجها و مضاعفاتها في المعرفة التفسيرية، وهي تلخص بما يلي:

١. فقد كان من مظاهر ذلك ما أشرنا إليه سابقاً من طبيعة المرحلة التي فرضت على الصحابة أن يعيشوا المرأى كمشكلة لعوية فإن ذلك كان بسبب عاملين: أحدهما خارجي: و هو عدم استعاب صحابه للثقافة الإسلامية. والآخر داخلي: وهو المستوى العقلي و الفكري الذي كان يعيشه رجال المرحلة حيث كانوا يطورون إلى البحث و التأمل خارج مشكلة التعوية بحثاً غير إسلامي قد ينتهي بهم إلى التعرف في فهم الدين و بصلال عنه، في الوقت الذي نعد لقرآن

(١) يشير إلى هذا ما ذكره هبة الله بن سلامة في كتابه (نسخ و المسح) المطبوع بهامش أسباب النبوة لبراهدي، ص ٦ - ٨.

الكريم يحض على التأمل في الكون و التدبر في القرآن الكريم و مفاهيمه و استعمال العقل كأداةٍ لا أدرك بعض المفاهيم لكومية و الاجتماعية من خلال النظرية الإسلامية و مفاهيمها.

٢. كما كان من نتائج هذه السذاجة موقف الصحابة من القرآن الكريم - كمصدر مهم من مصادر المعرفة التفسيرية في ذلك العصر - حيث لم يتمكنوا من الاستعانة الكاملة من العطاء القرآني في هذا المجال، و يلاحظ ذلك في ندرة ما ورد عنهم من محاولات تفسيرية تُعتمد في فهم القرآن الكريم و أسلوبه. و نربط النظرية الإسلامية و بكاملها بحُكم عليها فهم المقطع القرآني على ضوء جميع ما ورد في القرآن الكريم بصدد معناه.

و في بعض الموارد التي يحاول الصحابة الاستفادة من عطاء هذا المصدر الأصل نحدّهم يُحصّعون النصّ القرآني لإطاراتهم الفكرية الخاصة و من الشواهد التي يدل على ذلك تلك المحاولة التي تسبب إلى بعض الصحابة حين حاول التعرف على حقيقة إبليس و ماهيته و أنّه من الجن أو الملائكة حيث خرج - بعد مقارنته لقوله تعالى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾^(١) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ...﴾^(٢) - بنتيجة معيّنة تقول: إنَّ إبليس كان ينتمي إلى قبيلة من الملائكة تسمى بالجن.^(٣)

٣. و عملية إخضاع النصّ القرآني للإطارات الفكرية الخاصة التي كان يعيشها بعض الصحابة و التابعين هي إحدى لمظاهر التي أصبحت بها المعرفة التفسيرية في

(١) البقرة: ٣٤

(٢) الكهف: ٥٠

(٣) انظر الطبري، في تفسير الآية الأولى

ذلك العصر نتيجة للسذاجة الفكرية. ولدينا شواهد كثيرة على هذا التأثير في العمليات التفسيرية المنسوبة إلى بعض الصحابة والتابعين.^(١)

٤. وإلى جانب ذلك كانت تبدو البساطة في فهم المعنى القرآني والاستعارة القرآنية واضحة المعالم في تفاسير بعض الصحابة والتابعين، فمكرمة أحد التابعين يرى في قوله تعالى «لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»^(٢) على أنه من تقديم ما حقه التأخير؛ إذ يفهم الآية على أساس أن تركيبها الأصلي (لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا) حيث لا يرى عكرمة أن نسيان يوم الحساب يمكن أن يكون سبباً معقولاً للعذاب الشديد^(٣) وكذلك ابن عباس في قوله تعالى «فقالوا أرنا الله جهرة»^(٤) إن «جهرة» كان حقها التقديم في الكلام فتأخرت حيث لا يحفل أن تتصف الرؤية بـ«الجهرة» لأنهم إذا رأوا فقد رأوا، وإنما كان قولهم جهرة وعلماً^(٥) وهكذا نجد الصحابة في هذا ونظائره يصرون القرآن حسب مدركاتهم العقلية الخاصة و يخضعون المبادئ القرآنية بأقياسهم المعيشية البسيطة وسذاجتها.

٥. وقد انفتح بعض الصحابة والتابعين نتيجة لهذه السداحة الفكرية على بعض الأفكار الإسرائيلية وتفسيراتهم لبعض الأمط القرآنية حين لم يحدو فيها ما يتنافى مع أفكارهم الخاصة ومدركاتهم لعقليه، خصوصاً ما يرتبط منها بعالم الغيب، هذا العالم الذي كانوا يجهلون الكثير من تفاصيله ودقائقه^(٦)، فكان أن فرضت على الثقافة القرآنية مجموعة غريبة من الأفكار والمفاهيم ونظر إليها في

(١) راجع بهذا الصدد الاتقان، ج ١، ص ١٤٤ و ج ٢، ١٤٢

(٢) ص ٢٦.

(٣) الاتقان، ج ٣، ص ١٣

(٤) النساء، ١٥٣.

(٥) الاتقان: ٢ / ١٣.

(٦) راجع الترمذي، ج ١١، ص ٢٨٤ والاتقان، ج ٢، ص ١٤٢ وغير ذلك.

العصور المتأخرة على أساس أنها حرة من ثقافته الإسلامية.

رابعاً: التفسير لأغراض سياسية وشخصية

لقد عرفنا سابقاً أن تسلم الصحابة لعيدة المسلمين فكراً لم يتم على أساس التمييز بين رفاة النبي ﷺ الدين أحصوا له ورسائله، وبين الآخرين الذين لم يكونوا قد اتفعلوا بدرجة كافيه برسائه لإسلام وامتدحو بها روحياً و كان لهذا التوجيه الحاطي، نتائج الكثره في الثقافة الإسلامية بشكل عام، و لم تسلم المعرفة التفسيرية من مصاعفاته و آثاره، فتعرضت ثقافته القرآن الكريم للتروير و الشويه بقصد الاستعادة السياسي أو الشخصيه، و يلاحظ الباحث في المعرفة التفسيرية لذلك العصر مواقف كثره كانت تسهم بهذا الاتجاه الخاص و تحقق أغراضاً وأهدافاً معينة.

و هناك شواهد كثره بشر باكثر من إصبع باتهام أولئك الأنطال الذين اشروا آيات الله بأنهم قليله قراحوا بخدمون جهات معينه سياسته أو شخصيه و يتعاصون أحر ذلك منصباً زائلاً أو ذهباً رناً

و لعل من أبرز هذه الشواهد هو ما فهمه حين تقارن بين ما بدكره علماء القرآن في شأن المفسرين من الصحابة حيث يذكرون أن علياً عليه السلام من أكثر الصحابة تفسيراً للقرآن و أن أبا هريرة من أقلهم تفسيراً^(١) و بين ما يذكر في كتب التفسير الصحيحة حيث نجد ما يروي عن أبي هريرة أكثر مما يروي عن علي عليه السلام^(٢).

و لا شك أن هذه المعارضة ذات دلالة على الظروف السياسية التي مسعت من

(١) الإتيان ج ٢، ص ١٨٧ و ١٨٩

٢ فقد ذكر ابن حزم الاندلسي من أسماء الصحابة والرواة أن أبا هريرة قد روى ٥٣٧٤ حديثاً بينما روى علي بن أبي طالب ٥٣٦ حديثاً

الرواية عن عدي رضي الله عنه ودفعت الناس للأخذ من أبي هريرة، الأمر الذي سمح لهؤلاء
نسبه ما يقولون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و القرآن الكريم.
وإليك بعض النماذج من التفسير لأغراض سياسية وشخصية:

الف) نماذج من التفسير لأغراض سياسية

١. احتج أبو بكر على الأنصار يوم لقيته بقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾^(١) و فسر لصادقين في هذه الآية بالمهاجرين
محنة قوله تعالى ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون
فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون﴾^(٢)، إذ من
الواضح أن هذا الدور من التفسير لم يقصد منه إلا العرض السياسي مع اعتاده عن
الغرض القرآني الأصيل.

٢. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا و
سقاها الحمر فأخذت الحمر ماء، و حضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها
الكافرون لا أعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون، قال: فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾^(٣)، ولا يشك أي
مسلم يعرف القليل عن شخصية الإمام عليه السلام بوضع هذا الحديث على لسانه، حيث إن
الإمام عليه السلام تربى في حجر لرسول مد أن كن طفلاً و بحلق بأحلاقة، فكيف يمكن
أن نتصور وقوع هذا الشيء منه خصوصاً إذ أخذنا بعين الاعتبار نزول بعض

(١) التوبة ١١٩

(٢) الحشر: ٨

(٣) البقرة: ٤٣

الآيات القرآنية في دم الخمر، ولاحظنا وجود بعض النصوص التي تذكر نزول الآية في شخص آخر من كبار الصحابة متى كان قد اعتاد شرب الخمر في الجاهلية.

(ب) نماذج من التفسير لأغراض شخصية

١. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ يوم أحد: «اللهم العن أباسفيان... اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن صفوان بن أمية». فنزلت «ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم»^(١) فتاب عليهم فأسلموا فتحسن إسلامهم.^(٢)

و من الواضح أن هذا الحديث وضع بمصالح الأمويين على لسان عمر بن الخطاب؛ إذ لا يتفق هذا الحديث مع الواقع التاريخي المعروف عن هؤلاء الأشخاص بعد إسلامهم في حياة النبي ﷺ وبعدها. ولكن يبدو أن الرواية غير متقنة، لأنه يعرض صدور لتوبة من الله قبل إسلامهم.

٢. عن أبي بكر قال: كنت عند رسول الله ﷺ فأرلت عليه هذه الآية «من يعمل سوءً يجز به ولا يجدون من دون الله ولياً ولا نصيراً»^(٣) قلت يا رسول الله! يا أبي أسوأ أمي أئنا لم يعمل سوءاً وإنا لمعرون بما عملنا، فقال رسول الله ﷺ: أمّا أنت يا أبانكر و المؤمنون فتجزون بذلك في لذيها حتى تلعوا الله و ليس لكم ذنوب و أمّا الآخرون فيجمع لهم حتى يجزوا به يوم القيامة^(٤).

فهذا الحديث بالرغم من مخالفته لظهور كثير من الآيات القرآنية و الأحاديث

(١) آل عمران: ١٢٨

(٢) انظر الترمذي، ج ١٠، ص ١٣١

(٣) النساء: ١٢٣

(٤) الترمذي، ج ١١، ص ١٦٩ - ١٧٠

النبوّة يحاول أن يبرّئ موتى المسلمين - كما يرى - من التبعات الأخروية لأعمالهم ليبقوا أولياء على كل حال في نظر الناس

٣. روى مسلم عن ابن عباس في رواية باذان، بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في سرية إلى حيٍّ من أحياء العرب، وكان معه عتار بن ياسر، فسار خالد حتى إذا من القوم عرس لكي يصبحهم، فأتاهم النذير، فهربوا عن رحل قد كان أسلم فأمر أهله أن يتأهبوا للمسير، ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد ودخل على عتار فقال يا أبا البقطان! بني مكهم وبن قومي لتأسمعوا بكسم هربوا وأقمت للإسلامي أضافمي ذلك، أو أهرب كما هرب هومي؟ فقال: أعم فإن ذلك نافعك و أنصرف الرجل إلى أهله وأمرهم بالمقام، وأصبح خالد فغار على القوم فلم يجد غير ذلك الرجل فأخذه وأخذ ماله، فأتاه عتار فقال احمل سبيل الرجل فإنه مسلم، وقد كسب أمته فأمره بالمقام فقال خالد: أنت أجير عليّ وأنا الأمير؟! فقال: نعم أنا أجير عليك وأنت الأمير فكان في ذلك بينهما كلام فانصرفوا إلى النبي ﷺ فأخبروه خبر الرجل فأمره النبي ﷺ وأحار أمان عتار ونهاه أن يجير سعد ذلك على أمر غير إذنه قال: واستب عتار وخالد بين يدي رسول الله ﷺ فأغلب عتار لحالد، فغضب خالد وقال: يا رسول الله ﷺ: أتدع هذا العبد يشتمني فوالله لولا أنت ما شتمني، وكان عتار مولى بهشم بن المغيرة، فقال رسول الله ﷺ: يا خالد! كف عن عتار فإنه من يسب عتاراً يسب الله ومن يبعض عتاراً يبعضه الله، فقام عتار فتبعه خالد فأخذ ثوبه وسأله أن يرضي عنه فرضي عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (١) وأمر بطاعة أولي الأمر. (٢)

و التلويق في هذه الرواية واضح؛ لما فيها من التناقض في الأحكام و المواقف بالشكل الذي لا ينسجم مع أوضاع أطرافها لثلاثة: رسول الله و عمار و خالد. فلماذا يحتاج هذا الرجل المسلم إلى أن يجبره شخص من السرية ليكون آمناً و لا يكفيه الإسلام في ذلك حتى يقع النزاع بين عمار و خالد في من يجبر؟! و كيف يسب عمار خالداً بعد أن حقق عمار هدفه في الحصول على أمان للرحل من رسول الله ﷺ، و بعد نهى رسول الله له - كما تعرض الرواية - مخالفة أمر السرية؟! ثم، كيف ينتصر النبي لعمار على خالد و الروية تظهر عماراً كظالم لخالد؟! ثم كيف يترضى خالد عماراً بعد ظلمه له، و بعد أن مكشّف خالد عن نفسه جاهلية تأبى عليه هذا الذل؟! و بعد كل هذا ألا يجوز لنا أن نحكم تزوير هذه الرواية لمصلحة خالد بن الوليد على حساب الصحابي المعاهد الماهض للظلم عمار بن ياسر؟.

الشروط التي يجب توفرها في المفسر

و التفسير بوصفه علماً توقّف ممارسته على شروط كثيرة لا يمكن بدونها أن يسمح البحث في القرآن و يوفّق المفسّر في مهمته.

و يمكن أن يلخّص تلك الشروط في الأمور الأربعة التالية

أولاً: يجب على المفسّر أن يدرس القرآن و يفسّره مذهبه إسلامية أي ضمن الإطار الإسلامي للتفكير فمضمون بحوثه دائماً على أساس أن القرآن كتاب إلهي أنزل للهداية و بناء الإنسانية بأفضل طريقة ممكنة، و لا يخصص للعوامل و الظروف و المؤثّرات التي يخضع لها النتاج البشري في مختلف حقول المعرفة الإنسانية، فإنّ هذا الأساس هو الأساس الوحيد لإمكان فهم القرآن و تفسير طواهيره بطريقة صحيحة.

وأمّا حين يستعمل المفسّر في دراسته قرآن نفس المقاييس التي يدرس على ضوئها أي كتاب دعوة أخرى، أو أيّ نتاج بشري، فهو يقع نتيجة لذلك في أخطاء كبيرة و استنتاجات خاطئة، كما يتفق ذلك لبحوث المستشرقين الذين يدرسون القرآن على ضوء نفس المقاييس التي يدرسون بها أيّ طاهره من طواهر المجتمع التي نشأ في داخله و ترتبط بمؤثّراته و عوامده و تتكيّف بموجبه.

و هذا الشرط تفرضه طبيعة الموقف العلمي، لأن المفهوم الذي يكونه المفسر عن القرآن ككلّ يشكل القاعدة الإسلامية لهم بمصيلائه، و درس مختلف جوانبه، فلا بدّ أن يبنى التفسير على قاعدة سليمة و مفهوم صحيح عن القرآن، يتفق مع الإطار الإسلامي للتفكير، لكي يتّجه اتجاهاً صحيحاً في لشرح و التحليل و أمّا إذا أقيم التفسير على أساس تقييم خاطيء للقرآن و مفهوم غير صحيح عنه فسوف يعكس انحراف القاعدة على التفصيلات و يعرض على اتّحاء البحث انحرافاً في التحليل و الاستنتاج

و فيما يلي نذكر بعض الأمثلة التي يتحلّى فيها مدى الفرق في الاتّحاء بين دراسة القرآن بوصفه كتاباً إلهياً للهداية و الدراسة بوصفه ظاهرة في مجتمع تتأثر به و تفاعل مع عوامله و مؤثراته، و كيف تنعكس القاعدة التي يقيم عليها أساسها التفسير في التفصيلات و طريقة التحليل و الاستنتاج

الف) ففي إقرار القرآن لعدد من الأعرف و ألوان من السلوك كانت سائدة بين العرب قبل بزوغ نور الرسالة الحديدية قد يحيل لمن يطلق من قاعدة خاطئة و يحاول أن يفسّر القرآن بمفاسس غيره من مسحات لأرض أن ذلك الإقرار يعتر عن تأثر القرآن بالمجتمع الذي وجد فيه، و لكن هذا التفسير لا معنى له حين ننطلق من القاعدة الصحيحة و نفهم القرآن الكريم بوصفه كتاباً إلهياً للهداية و بقاء الإنسانية، بالصورة التي تعد إليها فطرتها النقية و توجهها نحو أهدافها الحقيقية الكبرى.

بل نستطيع على أساس هذه القاعدة لصحيحة أن نفهم ذلك الإقرار من القرآن فهماً صحيحاً؛ إذ ليس من الضروري لكتاب هداية من هذا القبيل أن يشجب كلّ الوصع الذي كانت الإنسانية عليه قبله؛ لأنّ الإنسانية مهما نكس و تحرف عن طريق الفطرة و الأهداف الحقيقية الكبرى فهي لا تفسد كُنْها بل تبقى في العادة

جوانب صالحة في حياة الإنسانية مثل فطرة الإنسان أو مجاربه الخيرة، فمن الطبيعي للقرآن أن يقرّ بعض الجوانب و يشجب أكثر الجوانب في عملية التغيير العظيم التي مارسها، و حتى هذا الذي أقرّه وضعه في إطاره الخاص و ربطه بأصوله و قطع صلته بالجاهلية و حذورها.

(ب) و في تدّرج القرآن الكريم في اسبريع حد يحثّل لمن ينطلق من القاعدة الحاطثة التي تقول بـشرية القرآن أنّ التدّرج يتكامل شخصية الرسول ﷺ أو غير ذلك من الأسباب التي تفرص أنه يبعث بشري،

غير أنّ الواقع أن هذا التدّرج يربط بطبيعة عملية الساء التي يمارسها القرآن؛ لأنّ القرآن لم يرل ليكون كتاباً علمياً يدرسه العلماء و إنما نزل لتعبير الإنسانية و بنائها من حديد على أفضل الأسس، و عمية التغيير تتطلب التدّرج

(ج) و في القرآن الكريم بعد كثيراً من الشرعات و المعاهم الحضارية التي كانت متساء من قبل الشرائع السماوية الأخرى كاليهودية و النصرانية. و قد يحثّل لمن يدرس القرآن على أساس القاعده الحاطثة بأنّ القرآن قد تأثر في ذلك بهذه الأديان فانعكس هذا الانفصال بالتالي على القرآن نفسه.

و لكن الواقع - و على أساس المفهوم لصحيح - أنّ القرآن يمثل الإسلام الذي هو امتداد لرسالات السماء و خانعها و من الطبيعي أن تشتمل الرسالة الخاتمة على الكثير مما احبوه الرسالات السماوية السابقة، و نسخ الجوانب التي لا تتلائم مع التطورات النفسية و الفكرية و الاجتماعية للمرحلة التي وصل إليها الفرد الإنساني بشكل عام؛ لأنّ مصدر الرسالات هذه كنه شيء واحد و هو الله سبحانه، خصوصاً إذا أخذنا بـطـر الاعتبار إيمان الإسلام بهذه لوحده في مصدر الرسالات و تأكيده عليها.

ثانياً: و بعد سلامة القاعدة الأساسية في فهم القرآن و تقسيمها بحسب أن يتوفر في المفسر مستوى رفيع من الاطلاع على لغة العربية، و نظامها لأن القرآن جاء وفق هذا النظام، فما لم تكن لديها صورة عن النظام العام للغة العربية لا نستطيع أن نستوعب معاني القرآن، فيحتاج المفسر إلى الاطلاع على علم النحو و الصرف و البيان و غيرها من العلوم العربية، و القدر اللازم توفره من هذا الشرط يختلف باختلاف العوائب التي يريد المفسر معالجتها من القرآن الكريم، فحين يريد أن يدرس فقه القرآن مثلاً، لا يحتاج إلى التعمق في أسرار اللغة العربية بالدرجة التي يحتاجها المفسر إذا درس الفن القصص في القرآن أو المعاز في القرآن مثلاً

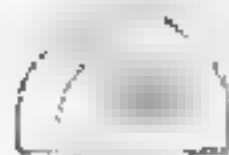
ثالثاً: و لا بد للمفسر أن يحاول إلى أكبر درجة ممكنة الاندماج كلياً في القرآن عند تفسيره، و تقصد بالاندماج في القرآن أن يدرس النص القرآني و يسوحي معناه دون تقيّد سبق بأنحاء معين غير مستوحى من القرآن نفسه، كما يصنع كثير من أصحاب المذاهب الذين يحاولون في تفسيرهم إخضاع النص القرآني لعقيدتهم المذهبية، فلا يدرسون النص ليكتشفوا أثره بل يصرّون عليه اتّجاههم المذهبي ويحاولون فهمه دائماً ضمن إطارهم لعقائدي الخاص، و هذا ليس تفسيراً وإنما هو محاولة تبرير للمذهب و توفيق بينه و بين النص القرآني، و لهذا كان من أهم الشروط في المفسر أن يكون بدرجة من تحرّر الفكري تتيح له الاندماج بالقرآن، و جعله قاعدة لتكوين أي إطار مذهبي، بدلاً عن جعل الاتّجاه المذهبي المحدود قاعدة لفهم القرآن.

رابعاً: و أخيراً لا بد للمفسر من منهج عام للتفسير، يحدّد فيه عن اجتهاد علمي طريقته في التفسير، و وسائل الإثبات التي يستعملها، و مدى اعتماده على ظهور اللفظ و على الشئ و على أخبار الآحاد و على القرائن العقلية في تفسير النص

القرآني؛ لأن في كل واحد من هذه الأمور خلافاً علمياً ووجهات نظر عديدة، فلا يمكن ممارسته التفسير دون درس تلك الخلافات درساً دقيقاً، والخروج من دراستنا بوجهات نظر معينة تؤلف المسح لعم للمفسر، الذي يسير عليه في تفسيره، ولما كانت تلك الخلافات تتصل بحوانب من الأصول والكلام والرجال وغيرها كان لزاماً على المفسر لدى وضعه للمسح ودرسته لتلك الخلافات أن يكون ملماً إماماً كافياً بتلك العلوم.

الباب الخامس

في ما يتعلق بطبيعة القرآن

الفصل الأول: المحكم والمتشابه في القرآن

الفصل الثاني: القصص القرآنية

الفصل الأول:

المحكم والمتشابه في القرآن

أولاً: المحكم والمتشابه بمعناهما اللغوي:

الف) المحكم: قال في القاموس: «أحكمه أتقنه فاستحكم و منعه عن الفساد كحكمه حكماً وعن الأمر رجعه فحكم منه متاً يريد كحكمه»^(١)
وقال في لسان العرب: «أحكمت الشي فاستحكم صار محكماً واحتكم الأمر و استحكم وثق».

و نقل عنه الأزهري أن حكمت تأتي بمعنى أحكمت^(٢).
و بملاحظة هذين النصين اللغويين نحصل على النتائج الثلاثة التالية في شأن هذه المادة:

١. أن (محكم) مشتق من أحكم و حكم.
٢. أن (محكم) تأتي بمعنى وثق و أتقن. فهي ذات معنى وجودي إيجابي.

(١) القاموس، مادة حكم.

(٢) لسان العرب، مادة حكم.

٣. أن (محكم) تأتي بمعنى منع فهي ذات معنى عديمي سلبي.
و قد حاول بعض الباحثين في علوم لقرآن أن يرجع مادة الإحكام بمشتقاتها المتعددة كالحكم والحكمة وحكم وأحكم وغيرها إلى معنى واحد يجمعها وهو المنع.^(١) و لكن السبادر من مادة الإحكام معنى وجودي إيجابي هو الإتقان و الوثوق كما يشير إلى ذلك تصريح أهل اللغة في تفسير أصل المادة، و المنع يمكن أن يكون من مستلزمات هذا المعنى الإيجابي، الأمر لذي صحح استعمال المادة فيه أيضاً.

(ب) التشابه: هو التشابه و التحائل

قال في القاموس: الشبه بالكسر و التحريك المثل، جمعه أشباه و شابه و أشبهه مائله، و شابهها و اشتها أشبه كل منها الآخر حتى التباس، وأمر مشبهه و مشبهة كمعقمة مشكله. و الشبه بالضم الالتباس و المثل و شبه عليه الأمر تشبيهاً ليس عليه. و في القرآن: المحكم و المتشابه ^(٢)

و قال في لسان العرب: الشبه و الشسه و لتشبيهه المثل، و النجم أشباه و أشبه الشيء الشيء مائله و أشبهت فلاناً و شابهته و اشتبه عليّ و تشابه الشيطان و اشتها أشبه كل واحد منهما صاحبه، و المشتبهات من الأمور المشكلات، و المتشابهات التماثلات، و التشبيه التمثيل، و الشبهة الالتباس، و أمور مشبهة و مشبهة مشكلة يشبه بعضها بعضاً، و شبهه عليه خلط عليه الأمر، اشتبه بعيره، ^(٣)

(١) راجع بهذا الصدد المحرر الرزاري في التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٧٩ و الرزافي في مناهل العرفان، ج ٢، ص ١٦٦ و رشيد رضا تفسيره، ج ٣، ص ١٦٣

(٢) القاموس، مادة شبه

(٣) لسان العرب، مادة شبه.

و بملاحظ هذين النصين نجد:

١. أن شابهه و أشبهه بمعنى ماثته، و كذا نشابه و اشتبه، و لكنهما يدلان على وجود الوصف في الطرفين فهو من قبيل لمعاودة.
٢. أن الشبه يأتي بمعنى المثل فهو معنى وجودي ذا طابع موضوعي و لكنه قد يطلق في نفس الوقت على ما يستلزمه أحيانا من (الالتباس) الذي هو من المعاني ذات الطابع الذاتي القائم في عالم النفس، بل قد تطلق المادة و يراد منها خصوص للمماثلة المؤدية إلى الالتباس، كما قد يومي إلى ذلك صاحب القاموس في قوله الأنف (و شابهها و اشتها أشبه كل مهما الآخر حتى التسا)، و هذا النوع من الاستعمال نلده في كل مادة تطلق على معنى يقبل الشدة و الضعف حيث قد يكون أحد مصاديق المعنى مستلزماً لوجود شيء آخر

ثانياً: القرآن محكم ومتشابه

لقد جاء في التبريل وصف جميع القرآن الكريم بأنه كتاب محكم: ﴿ألر كتاب أأكمأ آياته ثم فصلأ﴾^(١) و قال بعضهم في قوله تعالى ﴿الر تلك آيات الكتاب الحكيم﴾^(٢) إن حكيم هنا بمعنى محكم^(٣).

كما جاء في التبريل أيضاً وصف جميع القرآن بأنه كتاب متشابه ﴿الله نزل أأسن أأديث كتاباً متشابهاً مثاني﴾^(٤)

و في مقابل هذا الاستعمال الشامل لهذين الوصفين نلده النزيل يطلقهما بشكل

(١) هود ١

(٢) يوسف: ١

(٣) لسان العرب، مادة حكم، ج ١٣، ص ٥٣ طبع دار صادر بيروت

(٤) الزمر: ٢٣

يجعل الإحكام مختصاً ببعض الآيات القرآنية و يحمل التشابه مختصاً ببعض آخر
 مها كما جاء ذلك في قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ
 هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
 ابْتِغَاءَ الْبَغْيِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
 آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(١) و يكاد لباحثون في علوم
 القرآن في تعيين معنى كل من الوصفين في استعمالهما الشامل حيث يحدون أن
 العلاقة التي صححت إطلاق وصف الإحكام على الآيات القرآنية كلها هي ما في
 القرآن من أحكام الظم و إتقانه و ما فيه من التماسك و الانسجام هي الأفكار و
 المفاهيم و الأنظمة و القوانين. كما يحدون أن العلاقة التي صححت إطلاق وصف
 التشابه عليه هي محض التماثل و التشابه بين بعضه و البعض الآخر في الأسلوب
 و الهدف و سلامته من الساقط و التفاوت و الاختلاف ﴿وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
 لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾^(٢)

و لكنهم ختلفوا منذ لبداه حين حاولوا أن يحددوا المعنى المراد من هذين
 الوصفين (المحكم و المشابه) في الآنة سابقة من آل عمران الأمر الذي أدّى إلى
 ولادة علم من علوم القرآن سُمي بالمحكم و المشابه.

و من الواضح أن البحث لما دار حول فهم المعنى القرآني المراد من كلمتي
 المحكم و المشابه في هذه الآية الكريمة لا يكون بحثاً اصطلاحياً و لا تشبيهاً
 بالمعنى الاصطلاحي كما هو الحال في البحث عن المراد بالمكي و المدني، لأنه
 يحاول أن يحقق غاية موضوعية و هي معرفة ما أراده الله سبحانه من هاتين

(١) آل عمران، ٧

(٢) النساء ٨٢

الكلمتين^(١) وقد تعددت الاتجاهات والآراء في معنى المحكم والمتشابه المراد من هذه الآية نظراً لاستمرار البحث فيها منذ العصور الأولى للتفسير ولأهميتها من ناحية مذهبية حتى أن بعض الباحثين ذكر ستة عشر رأياً في حقيقة المحكم والمتشابه، وسوف نكتفي في بحثنا هذا بدراسة لاتجاهات الرئيسية الهامة منها.

ثالثاً: مختارنا في المحكم والمتشابه

و نعرض علنا طبيعة البحث أن يذكر رأي الصواب في تحديد معنى هاتين الكلمتين ليُصح على صوته مدى صحة بقيه الاتجاهات و سعادتها مع المدلول اللغوي و المحتوى العكري للآية الكريمة.

وبهذا الصدد نذكر بما أن نستذكر ^{بمعناها} تعريضاً له في بعوثنا السابقة و هو أن التفسير يراه يكون للفظ و ذلك لتحديد مفهومه اللغوي العام الذي وضع له اللفظ. وأخرى يكون للمعنى و ذلك لتحديد ذلك المعنى في صورته معينة و مصداق خاص. وعلى أساس هذا التقسيم نتصور لتشابه المقصود في الآية الكريمة ضمن نطاق التشابه في تحسيد صورته للمعنى و تحديد مصدقه الواقعي الموضوعي، لا في نطاق التشابه في العلاقة بين اللفظ و مفهومه اللغوي (المعنى) سواء في هذا المقى التشابه الذي يكون بسبب الشك في أصل وجود علاقته بين اللفظ و المفهوم اللغوي (المعنى) كما إذا تردّد اللفظ في استعماله بين معنى الحقيقي و المعنى المجاري.

و هذا التفسير للتشابه لا يتبناه على أساس عدم صلاحية كلمة التشابه بحدودها اللغوية لاستيعاب هذا اللون من التشابه اللغوي وإنما نقرر ذلك على أساس وجود

(١) قارن بهذا ما ذكره الزرقاني في سهل التعرف، ج ٢، ص ٦٦

قرينة خاصة في الآية الكريمة تأتي لافتح على هذا اللون من التشابه، وهذه القرينة هي ما نستفيدة من قوله تعالى: «يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ» فإنّ هذا الاتباع لا يكون إلا في حالة ما إذا كان اللفظ مفهوم لغوي يكون العمل به اتساعاً له؛ إذ ليس من اتباع الكلام - أي كلام - أن نأخذ بأحد معانيه المشتركة، وإنما يكون هذا العمل من اتباع الهوى والرأي الشخصي.

و حين نلاحظ استعمال كلمة الاتباع في مجال آخر نجد هذا الاستنتاج أمراً واضحاً، فمن نعرف وحود نصوص كثيرة، نأمرنا بضرورة اتباع القرآن الكريم والسنة لسوية والنسك بهما فهل نتوهم فيمن يأخذ بأحد المعاني المشتركة للفظ خاص ورد في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية أنه متبع للكتاب والسنة؟ أو لا بد - لانطلاق هذا المفهوم في حقه - من الأخذ بالنصوص التي لها ظهور في معان معينه

ولا شكّ بعين الشق الثاني، وعليه فالشابه المقصود في لاية الكريمة نوع خاص لا بد فيه أن يكون قابلاً للاتباع وهذه العائدية تشأ من عامل وحود مفهوم لغوي معيّن للفظ يكون العمل به اتساعاً له

فالتشابه لم يشأ من ناحية الاحتلاط و لتردد في معاني اللفظ و مفهومه اللغوي؛ لأننا فرضنا أن يكون اللفظ مفهوم لغوي معيّن، وإنما يشأ من ناحية أخرى و هو الاحتلاط و التردد في تحسيد الصورة الوافيه لهذا لمفهوم اللغوي المعيّن و تحديد مصداقه في الذهن من ناحية خارجية.

فعين تأتي إلى قوله تعالى «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»^(١) نجد اللفظ الاستواء

مفهوماً لغوياً معيّناً اختص به و هو الاستقمة و الاعتدال مثلاً، و ليس هناك أيّ شابه بينه و بين معنى آخر في علاقته بسقط فهو كلام قرآني قابل للتأبع، ولكنه متشابه لما يوجد فيه من الاختلاط و لتردد في تحديد صورة هذا الاستواء من ناحية واقعة و تحسيد مصداقه الحارحي بشكل الذي يتناسب مع الرحمن الخالق الذي ليس كمثله شيء و حين نفهم لمشابه بهذا اللون الخاص لابد لنا أن نفهم المحكم على أساس هذا اللون الخاص أيضاً.

و هذا الشيء يفرضه طبيعة حمل المحكم في الآية مقابلاً للمتشابه، فليس المحكم ما يكون في دلالة اللعونة متعین المعنى و المفهوم فحسب، بل لابدّ فيه من التعيين في تجسيد صورته الواقعية و تحديد مصداقه الحارحي، ففي قوله تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾^(١) نجد الصورة الواقعية لهذا المفهوم متممة فهو ليس كالإنسان ولا كالماء ولا كالارض ولا كالحبال

فالمحكم من الايات ما يدل على مفهوم معين لا تحد صعوبة أو تردد في تجسيد صورته أو شخيصه في مصدق معين و المتشابه منها ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية و مصداقه الحارحي.

رابعاً: الاتجاهات الرئيسية في المحكم والمتشابه

الف) اتجاه الفخر الرازي

الاتجاه الأول: انّ المحكم هو ما يسمى في عرف الأصوليين بالمبين، و المتشابه ما يسمى في عرفهم بالمحمل و قد جاءت صياغة هذا الاتجاه بأساليب

مختلفة، ولعل ما ذكره المخر الراري في تفسيره الكبير هو أوضح صياغة وأوفاهها بالمقصود، فإنه قال:

اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنى، إما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى، وإما أن لا يكون، فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص، وإما إن كان محتملاً لغيره فلا يحلو. إما أن يكون احتمالاً لأحدهما راجحاً على الآخر، وإما أن لا يكون كذلك بل يكون احتمالاً لهما على السواء، فإن كان احتمالاً لأحدهما راجحاً على الآخر سُمي ذلك لفظاً بالسبب إلى الراجح طاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً. وإما إن كان احتمالاً لهما على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما معاً مشتركاً وبالسبب إلى كل واحد منهما على تعيين محتملاً فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مؤولاً أو مشتركاً أو محتملاً أما النص والظاهر فمشاركان في حصول الترجيح إلا أن النص راجح مانع من العير، والظاهر راجح غير مانع من العير، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم وأما المحتمل والمؤول فهما مشاركان في أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة وإن لم يكن راجحاً لكنه غير مرجوح. والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المفرد فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه؛ لأن عدم العهم حاصل في القسمين جميعاً، وقد بينا أن ذلك يسمى متشابهاً، إما لأن الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في لدهر، وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً لاسم السبب على المسمى^(١) ويمكن أن نلخص رأي الراري بالشكل التالي

اللفظ بحسب دلالاته على المعنى ينقسم إلى أربعة أقسام:

(١) انظر المخر الراري، التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٨١

(الف) النص: و هو ما كانت دلالاته على المعنى بالشكل الذي لا تفسح مجالاً لاحتمال معنى آخر.

(ب) الظاهر: و هو ما كانت دلالاته على المعنى بشكل راجح مع احتمال معنى آخر.

(ج) المشترك (المحتمل): و هو ما كان دالاً على معيين بشكل متساو.

(د) المؤول: و هو ما كان دالاً على المعنى بشكل مرجوح فهو عكس الظاهر.

و المحكم: ما كانت دلالاته على المعنى من القسم الاول و الثاني لوجود الترحيح فيهما.

و المتشابه ما كانت دلالاته على المعنى من القسم الثالث و الرابع لاشتراكهما في أن دلالة اللفظ فيهما غير راجحة و إنما سُمِّلَ متشابهاً لعدم حصول فهم المعنى فيهما و يمكن أن يلاحظ على هذا الاتِّعاضَ بالملاحطين التاليين:

١. إننا انتهينا من دراستنا للأداة الكريمة إلى ضرورة الالتزام بأن التشابه المقصود فيها هو التشابه في تجسيد صورة المعنى و تحديد مصداقه لا التشابه في علاقة اللفظ بالمعنى، بفرية أخذ مفهوم لا تباع في التشابه و هو لا يحقق في موارد الاحمال اللغوي.

٢ و حين نساير الفخر الراري و نتصور التشابه بسبب علاقة اللفظ بالمعنى لا نجد هناك ما يبرر حصر نطاق التشابه في هذه العلاقة، بل يمكن أن نتصور سبباً آخر للتشابه و هو التشابه بسبب تجسيد صورة المعنى و تحديد مصداقه، و الفخر الراري بتقسيمه السابق يحاول أن يعنق عينا هذا لطريق حيث لا يتصور التشابه إلا من راويه علاقة اللفظ بالمعنى.

ب) اتّجاه الراغب الاصفهاني

[الاتّجاه الثاني] أنّ المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره سواء كان الإشكال من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. وقد ذكر الراغب تفاصيل طويلة في شرح هذا الاتّجاه^(١)

ولا يلاحظ على هذا الاتّحاء بالملاحظة الأولى التي ذكرناها في مناقشة الاتّحاء الأول. ولكنّه يتعادي الملاحظة الثانية حيث سفتح على تصوّر التشابه بسبب المعنى بعض النظر عن اللفظ وعلاقته بالمعنى.

ج) اتّجاه الأصمّ

[الاتّجاه الثالث] المحكم من الآيات ما كان دليله واضحاً لاتباعاً كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة. والمتشابهات ما يحتاج في معرفتها إلى تأمل وتدبّر وقد نسب الفخر الرازي هذا الاتّحاء إلى الأصمّ^(٢)

و يلاحظ على هذا الاتّحاء أنّه يُرجع لإحكام والتشابه إلى عامل خارجي لا ينبع من نفس الكتاب الكريم. وهذا لعامل العارضي هو مدى وضوح الدليل وخفائه على متبّيات القرآن الكريم ومفاهيمه. في الوقت الذي تدلّ الآية الكريمة على أنّ الإحكام والتشابه يشآن من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نفسه. ولذلك ينفتح مجال استغلال اتّباع المتشابه في لفظة وحين يكون الدليل على إحدى دعاوي القرآن الكريم غير واضح على سبيل لفرض لا يكون استغلاله اتّباعاً

(١) لأقرب، ج ٢، ص ٥.

(٢) الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٧٢.

للقرآن ابتغاء الفتنة وإتباعه. وإنما يكون نقداً للقرآن نفسه.

أضف إلى ذلك أنه على أساس هذا لتفسير للمحكم لا يمكننا أن نفهم المحكم على أنه أم الكتاب بعد أن كان الدليل الخارجي هو العامل في الإتيان والوثوق لا نفس الآية الكريمة.

(د) اتجاه ابن عباس

[الاتجاه الرابع] أن المحكم ما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، وقد صيغ هذا الاتجاه بأساليب مختلفة. نسب بعضها إلى ابن عباس وبعضها إلى ابن تيمية.^(١)

ولعل هذا الاتجاه يقوم على أساس فهم حرمة العمل بالمتشابه من الآية الكريمة ولزوم الإيمان به محسوباً بخلاف المحكم فإنه مما يؤمن به ويعمل به أيضاً.

وقد لاحظ العلامة الطباطبائي على هذا الاتجاه بأنه لا يفهم بتحديد معنى المحكم والمتشابه - الذي هو المقصود - وإنما يبين حكماً من أحكامهما، وهو لزوم الإيمان والعمل معاً بالمحكم والإيمان فقط بالمتشابه ونحن بحاجة إلى تعيين معنى كل واحد من المحكم والمتشابه لتحمل بالأول ونكتفي بالإيمان بالثاني.^(٢)

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الآية نكرمة لا تمنع من العمل بالمتشابه وإنما تحرم اتباع المتشابه بقصد الفتنة والتأويل دون العمل به بعد إرجاعه إلى المحكم.

(١) العلامة الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ٣٢/٣

(٢) الميزان في تفسير القرآن، ٣٦/٣

هـ) اتجاه ابن تيمية

[الاتجاه الخامس] أنَّ المتشابه هو آيات الصفات خاصة أعم من صفات الله سبحانه كالعلم والقدير والحكيم والخير، و صفات أنبيائه كقوله تعالى في عيسى ابن مريم **﴿وَكَلَّمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾** ^(١) وما يشبه ذلك. ^(٢)

و يكاد ينهج الاتجاه الخامس المصحح لذي سار عليه الاتجاه الرابع حيث لا يعطيا تحديداً معيناً للمحكم والمتشابه وإنما يعرفنا على المتشابه من خلال ذكر بعض مصاديقه وأمثلة كالصفات.

أضف إلى ذلك أنه لا مبرر لعصر المتشابه في الصفات دون غيرها، في الوقت الذي نعد أن أكثر المفاهيم التي نتحدث عن عوالم يوم القيامة تشترك مع الصفات في بعض المفاهيم التي نتحدث عن عالم الغيب بشكل عام مع أنها ليست من الصفات في شيء. على أن التشابه في صفات الأنبياء إنما كان سبب إضافته هذه الصفة إلى الله سبحانه كما هي الآية الكريمة: **وَأَمَّا صَفَةُ الْمَسِيحِ بِاعْتِبَارِهِ إِنْسَانًا فَلَيْسَ فِيهَا تَشَابُهٌ.**

و) اتجاه العلامة الطباطبائي

[الاتجاه السادس] ما تبناه السيد الطباطبائي في تفسيره (الميزان) بعد أن ناقش الاتجاهات المختلفة في تحديد معنى المحكم والمتشابه قال: «إِنَّ الَّذِي تُعْطِيهِ الْآيَةُ فِي مَعْنَى التَّشَابُهِ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ - مَعَ حِفْظِ كَوْنِهَا آيَةً - دَالَّةً عَلَى مَعْنَى

(١) النساء، ١٧١

(٢) الميزان في تفسير القرآن، ٣٦/٣

مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ونحو ذلك، بل من جهة كون معانيها غير ملائم لمعنى آية أخرى لا ريب فيها تبين حال التشابه»^(١)

و قال في موضع آخر: إن المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا تتعين مرادها لفهم السامع بمحرد استماعها بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعين هي معانيها وتبينها بياناً فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة و الآية المحكمة محكمة في نفسها.^(٢)

و يمكننا أن نوضح رأي العلامة الطباطبائي في هذا البحث بالنقاط التالية:

١. إن التشابه لا ينشأ من دلالة اللفظ على المعنى حيث يجب أن تكون الآية

المتشابهة دالة على معنى معين عرقياً

و يستند هذا الالتزام إلى أن التشابه في الآية الكريمة أخذ بالشكل الذي يمكن استعماله في مجال الفقه، حيث جرى دأب أهل اللسان في ظرف التفاهم أن لا يتبعوا ما حدا شأنه من الألفاظ، فلم يقدم على مثله أهل اللسان سواء في ذلك أهل الزيغ منهم و الراسخون في العلم.^(٣)

٢. أن تكون الآية المتشابهة دالة على معنى يتعارض مع مدلول آية أخرى غير مريب و هي الآية المحكمة، و يستند هذا الالتزام إلى أن الآيات المحكمة هي أم

(١) الطباطبائي- الميراث في تفسير القرآن، ج ٣، ص ٤٠.

(٢) المصدر السابق، ج ٣، ص ١٩.

(٣) المصدر السابق، ج ٣، ص ٣٣.

الكتاب و تعني الأمومة هذه حل التشابه عند الرجوع إلى المحكمات بالشكل الذي يتعين به مدلول الآية المتشابهة على صوء مدلول الآية الأخرى المعكمة. و هذا لا يتحقق إذا لم يكن تعارض بين الآيتين.^(١)

٣. ان يكون المعنى المدلول للآية المتشابهة مردداً أو مريباً.

و يستند هذا الشرط إلى ضرورة وجود لمقياس الذي ترجع إليه في معرفة الآية المحككة الأم من الآية المتشابهة التي نرجع إليها بعد وجود التعارض بينهما، و هذا المقياس هو ريب المعنى في التشابه و استقراره في المعكمة

٤ إن طاهر الآنة الساعة من آل عمرى هو انضمام الآيات القرآنية بشكل استيعابي إلى المعكمة و المتشابه بحيث تتعدم الوساطة^(٢)

ويمكنا أن نلاحظ على هذا الاتجاه عدة ملاحظات

فأولاً: نجد هذا الاتجاه غير قادر على تحديد الموقف تجاه الآيات التي يكون دالة على معنى مردد بين معنى مريب و معنى غير مريب، لأن هذه الآيات لا تكون واجدة لميزان التشابه لفقدانها الظهور انفعلي كما أنها غير محككة لما فيها من التردد في الدلالة على المعنى.

و حين يعجز الاتجاه عن تحديد موقفه من هذه الآيات نجد النقطة الرابعة غير واردة في المعكمة و المتشابه و قد يتشئت هذا الاتجاه بالمذهب الذي يقول

(١) المصدر السابق، ج ٣، ص ٤٣

(٢) المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٢

بضرورة أن تكون جميع الآيات القرآنية ظاهرة في معان معينة على أساس أن القرآن الكريم كتاب هدى و نور مبين، و حينئذ فلا يبقى محال لمثل هذه الفرضية في آيات القرآن الكريم.

و لكن هذه الضرورة القرآنية إنما يترتب بها في الحدود التي تقول بعدم وجود أية قرآنية غامضة بشكل مطلق بحيث لا يوجد في القرآن ما يوضحها و يفسرها و إلا فمن الممكن الالتزام بوجود آيات قرآنية معاملة الدلالة من ناحية مفهومها اللغوي مع الالتزام بوجود ما يوضحها في القرآن الكريم نفسه. و هذا الالتزام لا يزيد - من حيث الروح - عن الالتزام الذي آمن به هذا الاتجاه بأن يكون اللفظ ظاهراً في معنى مريب يفسره المحكم.

و بعد هذا لا مجال لادعاء أن الآية المشابهة لابد و أن تكون ظاهرة في معنى؛ إذ يكشف هذا عن الترام عريب من القرآن الكريم يتلخص في أنه كما أراد معنى غير مريب من لفظ عبر ظاهر فيه يستعمل لفظاً ظاهراً في معنى مريب و يكشف عن إرادته للمعنى غير المريب بواسطة المحكم، دون أن يستعمل اللفظ في معنى مردد بين المريب و غير المريب، و يكشف عن هذا التردد بواسطة المحكم.

ثانياً: إن هذا الاتجاه يلتزم بضرورة قيام الآية المحكمة بدور إحكام الآية المتشابهة بعد إرجاعها إليها، من أن الآية المحكمة لا تقوم إلا بدور تضيق نطاق تصور المعنى في الآية المشابهة على ضوء ما تعطيه الآية المحكمة من معنى، لا أن تجعل من الآية المتشابهة أية محكمة بشكل يتحدد صورة معناها و يتجسد

مصادقه؛ إذ يكفي في صدق مفهوم الإحكام على الآية أن نقوم بدور الوقاية من تسرب صور ومصاديق المعاني لباطنه إلى معنى المشابه، وهذا يكون في بعض الأحيان نتيجة طبيعية لتصورنا للمحكم و لمتشابهه حيث أخذناه على أساس التشابه في تحديد صورة المعنى و مصادقه لا في تحديد مدلول اللفظ و معناه.

و بهذا نجد الفرق بين إحكام القرينة لفظية لدى القرينة بشكل يجعله محتصاً بمعنى خاص و بين إحكام الآية المحكمة للآية المتشابهة مع أننا ننصّر هذا الشيء في القرينة اللفظية أيضاً.

ثالثاً: إن هذا الاتهام يلزم بضرورة التعرض للمفهوم بين المحكم و المتشابه كما جاء في الفقرة الثانية، في الوقت الذي عرفنا أن الابه المتشابهه لا يدل على مفهوم لغوي باطل لئلا نعارضه مع المفهوم اللغوي للآيه المحكمه، وإنما يشأ الربح من محاولة تأويل الآيه المتشابهة التي يعني بحسدها في مصدر معين و صورته محدده. الأمر الذي تعرض علينا الرجوع إلى المحكم في محاوله تحديده و بحسده وهو ما يستفاد من معنى الآية تكريمه حيث إن الآية المتشابهة لو كانت داله بحسب ظهورها على معنى باطل لكن مجرد اتباعه زيفاً دون محاولة تأويله مع أن الآية تقول إنهم يتبعون ما تشابهه منه انتفاء الفتنة و ابتغاء تأويله.

و ننتهي من مجموعة هذه الآراء و المناقشات إلى تلخيص الرأي المخار بالقاط التالية:

١- إن الآية المتشابهة لا تدل و أن تكون دت ظهور خاص في معنى لغوي معين

بقرينة قوله تعالى «فيتبعون»

٢- إنَّ المعنى الذي تدلُّ عليه الآية المتشابهة لا يكون بمفهومه اللعوي باطلاً و إنما يكون صحيحاً و الفتنه والزيف إنما يكونان بمحاوله تجسيده في صورة و مصداق باطل.

٣- إنَّ التشابه إنما يكون في المعنى نفسه و ذلك بتحديد صورة المعنى و تجسده مصداقه لا في علاقة المعنى باللفظ. و الإحكام ما يكون في قبال هذا التشابه بأن تكون صورة المعنى المحكم محدّدة و مصدقه الواقعي محسّداً بشكل يستقرُّ إليه القلب و لا يتردّد فيه.

فأيّ معنى قرآنيّ - إذا لاحظناه - فإنّ كلاًّ تتردّد في تحديد صورته و تحسّده مصداقه فهو معنى مشابه و الآية التي تتضمنه آية متشابهة و إن كلاً لا تتردّد في تحديد صورته و تحسّده مصداقه و إنما يركّز القلب و العقل إلى صورته واضحاً و مصداق معيّن فهو معنى محكم، و الآية التي تتضمنه آية محكمه

خامساً: الحكمة في وجود المتشابه في القرآن الكريم

لقد تعرّض الباحثون في علوم القرآن لهذا البحث و ذكروا لإثارته سببين:
الأول: أنَّ القرآن الكريم كتاب هداية و نور مبین، و وجود المتشابه فيه لا يتفق مع هذه الحقيقة، لأنَّ المشابه لا يعلمه إلّا الله و الراسخون في العلم.

الثاني: ما أشار إليه الفخر الرازي و نسبه إلى الملاحدة، أنَّ وجود المتشابه في القرآن كان سبباً لاختلاف المذاهب والآراء، و تمسك كلّ واحد منها بشيء من القرآن بالشكل الذي يسجّم مع مذهبهم و لهذا يناقض الأهداف التي جاء من

أجلها القرآن الكريم. ولذا عمل الباحثون في علوم القرآن على استكشاف وجوه الحكمة في التشابهات في القرآن وعلى هذا الأساس ذكرت وجوه متعددة ومختلفة تتأرجح بين الصعف و غاية القوة والعناية^(١)

و سوف نشير في بحثنا إلى بعضها مع مفاضة ما يستحق القدر منها

الأول ما ذكره الشيخ محمد عبده أن لله سبحانه أنزل لنشانه ليمتحن قلوبا في التصديق به فإنه لو كان كل ما ورد في الكتاب واضحا لا شبهة فيه عند أحد من الأدكياء و لا من بلهاء البلاد لما كان في الإيمان به شيء من معنى الخضوع لما أنزل الله تعالى و التسليم لما جاءت به رسله.^(٢)

و قد ناقشه العلامة الطباطبائي بأن الخضوع هو تفعال معين و تأثير خاص من قبل الضعيف في مقابل القوى. و لا يكون ذلك من الإنسان إلا لما يدرك عظمته أو شيء لا يتمكن من إدراكه لعظمته و كبره كقدره الله و عظمه و سائر صفاته. و إذا واجهها العقل رجع القهقري لعمري عن لإحاطة به. و هذان الأمران غير واردين في المتشابه؛ لأنه و إن كان من الأمور التي لا يدركها العقل و لا ينالها ولكنه يفتر باعتقاده لإدراكها و حينئذ لا معنى لخضوعه لها^(٣)

ولكن هذه المناقشة لا يمكن الالتزام بها و ذلك لأن معنى الامتحان بالمتشابه هو وضعه كمقياس بين المؤمن و غيره. فالعؤمن من آمن به استسلاماً منه لمتشابهه و إن لم يدرك كبره دون محاولة تأويله. و الذي زاع قلبه يعتز به و بذعي معرفه

(١) راجع بهذا الصدد الفجر الزاري، التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٨٤ - ١٨٥ و السيوطي الإتيان، ج ٢، ص

١٢ - ١٣ و الزرقاني، مناهل العرفان، ج ٢، ص ١٧٨ - ١٨١

(٢) رشيد رضا، تفسير المنار، ج ٣، ص ١٧٠

(٣) انظر الطباطبائي، الميراث في تفسير القرآن، ج ٣، ص ٥٧

تأويله، والإنسان في حالة غروره و... لم يكن حاضراً ولكن غير مؤمن؛ لأنّ الخضوع لا يكون إلا من المؤمن وهو لا يكون مغترّاً

وبعبارة أخرى: إنّ المتشابه لا يكون بطبيعته مورداً لاغترار العقل وإنّما قد يزيغ الإنسان فغترّ بإدراكه لكهفه، ومن هنا جاء تمحيص القلوب بالمتشابه فإذا صدّق الإنسان به واستسلم له فهو قد ثبت على الإيمان وإذا اغترّ به وحاول معرفة تأويله فقد زاع قلبه، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حيث قال: ﴿والراسخون في العلم يقولون أئنا به كل من عند ربنا﴾ فهو شيء سمّخص به القلوب فمن كان في قلبه مرض أو ريع اتّسع انتفاء الفتنة وبتعاء تأويله

الثاني: ما ذكره الشيخ محمد عبده أيضاً، أنّ وجود التشابه في القرآن كان حافراً لعمل المؤمن إلى النظر كيلا يضعف فيموت ^(١) فإن السهل الحليّ حدّاً لا عمل للعقل فيه، والعقل أعى القوى الإنسانية التي يجب تربيتها والدين أعزّ شيء على الإنسان فإذا لم يجد العقل محالاً للبحث في الدين يموت عامل العقل فيه وإذامات فيه لا يكون حياً بغيره. ^(١)

وقد ناقشه العلامة الطباطبائي: أنّ القرآن الكريم اهتمّ بالعقل و تربيته اهتماماً بالغاً، فأمر باستعمال العقل في الآيات الآفاقية والأنفسية إجمالاً في بعض الموارد، كما فصل ذلك في موارد أخرى كالأمر بتدبر في خلق السموات والأرض والجبال والشجر والدوابّ والإنسان وأحلاف الألسنة والألوان، كما حتّى على التفكير والسير في الأرض والنظر في أحوال الماصين، وحرص العقل والفكر و

مدح العلم بأبلغ المدح و في كل ذلك ما يعني عن سلوك طريق آخر هو إنزال
المتشابهات الذي يكون مزلقه للأقدام و مصرعاً للعقل. (١)

الثالث: ما ذكره الشيخ محمد عبده أيضاً، وهو أن الأنبياء بعثوا إلى جميع
الأصناف من عامة الناس وخاصتهم و فيهم العالم و لجاهل و الذكي و البليد، و
هاك من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته و شرح كنهه
بحيث يفهمه الجميع على السواء و إنما يفهمه الخاصة منهم عن طريق الكناية و
التعريض و يؤمر العامة بتعويض الأمر فيه إلى الله تعالى والوقوف عند حد المحكم
فيكون لكل نصيبه على قدر استعداده. (٢)

و قد نafشه العلامة الطباطبائي بأن كتاب الكرم كما يشتمل على المتشابهات
كذلك شتمل على المحكمات التي تنبئ هذه المتشابهات عند الرجوع إليها، و لارم
ذلك أن لا تتضمن المتشابهات من المعاني ما هو أريد مما تكشف عنه المحكمات،
و عند ذلك يبقى سؤالنا - ما فائده وجود بتشابهات في الكتاب؟ و أي حاجة إليها
مع وجود المحكمات؟ - على حاله.

و السبب في هذا الاشبهاء الذي وقع به الشيخ محمد عبده أنه أخذ لمعاني
نوعين متباينين

الأول: معاني بعضها جمع المخاطبين من العامة و الخاصة و هي مداليل
لمحكمات.

الثاني: معاني بعضها بحيث لا يدركها إلا الخاصة و لا تتلقاها غيرهم، و هي

(١) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج ٣، ص ٥٨

(٢) رشيد رضا، تفسير المنار، ج ٣، ص ١٧٠ - ١٧١

المعارف الإلهية و المحكم الدقيقة، فكار من نتيجته أن من التشابهات ما لا ترجع معانيها إلى المحكمات، وقد مرّ أن ذلك مخالف لمطوق الايات الدالة على أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً و غير ذلك (١)

و هذه المناهضة لا تقوم على أساس منطقي، إذ ما الذي يسمع من وجود هذين القسمين من المعاني إذا كان المانع من ذلك هو ما يشير إليه العلامة الطباطبائي من أمومة المحكمات للتشابهات .. ؟ فقد عرف أن هذه الأمومة لا تعني أكثر من وضع حدود خاصّة معتبة للتشابهات يمنع عن لربيع فيها و تسقط من الحساب جميع الصور و التجسّدات غير المسجّمة مع روح القرآن و هذا لا يعني تحسيد الصورة الحقيقية للمعنى المنشأه و تعيينها في مصداق خاصّ حتى تختفي العائدة منه.

فهو له تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾ (٢) محكم يسقط من الحساب جميع التجسّدات التي شبه الأشياء كمفهوم الاستواء على عرش في قوله تعالى ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (٣) و لكنه لا يعطيا الصورة الواقعية و المصداق المجسّد لهذا الاستواء، فهو معنى مستقل لا يمكن أن يفهمه عن ذلك المحكم ﴿ليس كمثله شيء﴾.

و إذا عرفنا دور المحكم تجاه التشابه أمكنا أن نتصوّر بسهولة أن بعض المعاني لا يدركها إلّا الراسخون في العلم دور العامة، خصوصاً المعاني التي تربط بعض المعلومات الكونية الطبيعية كحريان الشمس ف ﴿لشمس تجري لمستقرّ لها﴾ (٤) أو

(١) الطباطبائي، الميراث في تفسير القرآن، ج ٣، ص ٨.

(٢) الشورى ١١

(٣) طه ٥

(٤) يس ٢٨

تلقيح الرياح «وجعلنا الرياح لواقع»^(١)، وجعل الماء مصدراً للحياة «وجعلنا من الماء كل شيء حي»^(٢) فإن كل هذه المعلومات حين تتكشف لدى العلماء تكون من المعلومات التي أشار إليها القرآن الكريم و يعرفها الخاصة من الناس دون غيرهم. و العلامة الطباطبائي نفسه تصوّر هد لتمايز بين الناس في الإدراك للمعاني و إن حاول أن يصوغه بشكل آخر حيث قال: «فظهر أن للناس بحسب مراتب قربهم و بعدهم منه تعالى مراتب مختلفة من العمل و العلم. و لارمه أن يكون ما يتلقاه أهل واحد من المراتب و لدرجات غير ما يتلقاه أهل المرتبة و الدرجة الأخرى التي فوقها فقد تبين للقرآن معاني مختلفة مرتبة»^(٣).

فهو يتعمّل في المعنى القرآني الاختلاف، و لكنّه يتصوّره على أساس الاختلاف في الدرجة و المرتبة للمعنى الواحد، كما يتعمّل في الفهم الإنساني هذا الاختلاف أيضاً و حين تتعمّل ذلك لا يبيّ ما يصح إرادة القرآن الكريم بانه معيّة مرتبة و درجة خاصّة من معنى معين دون غيرها، و حينئذ لا يقدر على فهم هذه المرتبة و الدرجة إلا ذلك القريب من الله.

الرابع، ما ذكره العلامة الطباطبائي من أن الترتيب لإسلاميه سار على منهج معيّن لواقع الإنسان و علاقته بالله سبحانه خالق الكون و مديّر أموره و بالمعاد و الحزاء.

و هذا المنهج يندخّص في أن عامته لناس لا يكاد تتجاوز أفهامهم و عقولهم

(١) الحجر ٢٢

(٢) الأنبياء ٣٠

(٣) الطباطبائي، العيزال في تفسير القرآن، ج ٣، ص ٦٧

المحسوسات المادية إلى عالم ماوراء الطبيعة. و لا يمكن أن يعطى إنساناً ما معنى من المعاني إلا من طريق تصورات و معلومات ذهنية التي حصلت له خلال حياته المادية و العقلية. و الناس في هذه التصورات و المعلومات على مراتب و درجات تختلف باختلاف الممارسة المادية و العقلية.

و الهداية القرآنية ليست مختصة بجماعة دون أخرى وإنما هي هبة الله سبحانه للناس كافة. و هذا الاختلاف في العهم و عموم الهداية القرآنية يفرض أن يسوق القرآن الكريم بياناته مساو الأمثال بأن يستثمر ما يعرفه الإنسان و يعهده في ذهنه من المعاني و الصور ليبيّن ما لا يعرفه من هذه المعاني و الصور

و قد يكون ذلك في القرآن الكريم مع عدم وجود التوافق الكلي بين المعنى الذي يعرفه الإنسان مستقاً و المعنى لجديد الذي يحاول القرآن الكريم تعريف الإنسان عليه و إنما يلحظ القارئ حائلاً معيناً من الانسجام و التوافق. كما نعمل ذلك في حياتنا العملية حين نستثمر الأوران و المكابيل لتعريف بالمواد الغذائية و غيرها مع عدم وجود التوافق بينها و بين الموارد العديدة في شكل أو صورة أو حجم.

و حين ستعمل الصورة المادية المحسوسة - التي عرفها الإنسان في حياته كأمثال للمعارف الإلهية المعزّدة بقع "لهم" إنساني في إدراكه لهذه المعارف الممثلة بين أمرين قد يستلزم كل منهما محذوراً:

الأول. الجمود بهذه المعارف في مرتبة الحس المادي و حسد تنقلب عن واقعها المعزّود الذي استهدفته الهداية القرآنية.

الثاني الاتساق من الإطار المادي للمثال و العيام بعملية تجريد للخصوصيات غير الداخلة في التمثيل. و هذا يسلم - أحياناً - الريادة و النقيصة في هذه العملية

أو الشدة والضعف؛ ولذا نجد القرآن بلحاً يبي عملية واسعة في التمثيل تفادياً لهذه المشكلة العقلية والقصية، وذلك توزيع المعاني التي يريد من الإنسان إدراكها و تربيتها على تصوّرها إلى أمثال مختلفة، وجعلها في قوالب متنوعة حتى يفسّر بعضها و يوضح بعضها أمر بعض ليسهي الأمر إلى تصفيه عامة تؤدي إلى النتيجةين التاليتين:

الأولى: أنّ البيانات القرآنية ليست إلا مثلاً لها، في ما وراءها حقائق مسئلة و ليس الهدف و المقصود منها مرتبط بالنسبة المأخوذ من الحس و المحسوسات فتخلص بذلك من محذور الحمود.

الثانية: بعد الالتفات إلى أنّ البيانات القرآنية أمثال، نعلم حدود المعنى الالهي المقصود من وراء هذه البيانات حين نجمع بين هذه الأمثال المتعددة و يعني بكل واحد منها خصوصية من الخصوصيات نمأخوذه من عالم الحس الموحودة في لمثال لآخر، فنطرح ما يحسب طرحه من الخصوصيات المحيطة بالكلام و نحفظ بما يحسب الاحتفاظ به منها^(١).

و لا شك أنّ هذا الوجه يمكن أن يعتبر تعليلاً وحيهاً، لورود الكثير من الآيات المتشابهة، و لكننا لا نقبله تعليلاً شاملاً لكل ما ورد في القرآن من المتشابهات، حيث نرى أنّ بعضها لا يمكن تحديد مصداقه بشكل قاطع بناء على مذهبنا في حقيقة التشابه الذي عرفنا فيه أنّ المفهوم القوي له مفهوم صحيح و غير باطل ليسفي الريب بواسطة الأمثلة الأخرى قرآنية.

(١) العلامة الطباطبائي، الميراث في تفسير القرآن، ج ٣، ص ٥٨ - ٦٥ و قد تضمنها كلامه و تركها بيان الأمثلة و الإيضاحات الفكرية التي نوردتها لتأييد مدعياته.

و في نهاية المطاف يجدر بنا أن نذكر خلاصة الوحه الصحيح في حكمة ورود المتشابه في القرآن. و بهذا الصدد يحسن بنا أن نقسم المتشابه إلى قسمين رئيسيين: الأول: المتشابه الذي لا يعلم تأويله و مصداقه إلا الله.

الثاني: المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا لله و الراسخون في العلم أما ورود القسم الأول في القرآن فلأن من لأهداف الرئيسة التي جاء من أجلها القرآن الكريم هو ربط الإنسان الذي يعيش الحياة الدنيا بالمبدأ الأعلى و هو الله سبحانه و بالمعاد و هو الدار الآخرة و عولمها. و هذا الربط لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق إثارة المواضيع التي تتعلق بعالم الغيب و ما يتصل به من أفكار و معاهيم ليستي غريزة الإيمان التي فطر الإنسان عليها و يشده إلى عالمه الذي سوف ينتهي إليه. فلم يكن هناك سبيل أمام القرآن الكريم يقادى به المتشابه في القرآن بعد أن كان هو السبيل الوحيد الذي يوصل إلى هذا الهدف الرئيسي.

و أما ورود القسم الثاني في القرآن الكريم بهذا الأسلوب أمام العقل البشري كبعض المسائل الكونية و غيرها لينطلق من تدبر حقيقتها و اكتشاف ظلماتها المجهولة، و نحن في هذا العصر حين نعيش التطور المدني العظيم في المجالات العلمية المختلفة ندرك قيمة بعض الآيات لقرآنية التي ألمحت إلى بعض الحقائق العلمية و وضعها تحت تصرف الإنسان لينطلق منها في بحثه و تحقيقه، و بهذا يمكن أن تقدم تفسيراً لحكمة ورود المتشابه في القرآن الكريم.

الفصل الثاني:

القصص القرآنية

١. الفرق بين القصص القرآنية وغيرها

يختلف القصص القرآني عن غيره من القصص من ناحية أساسيه هي ساحة الهدف و العرض الذي جاء من أجله، ذلك أنّ القرآن الكريم لم يعرض القصّة لأنها عمل فني مستقل في موضوعه و طريقه لتعبير فيه، كما أنّه لم يأت بالقصّة من أجل التحدّث عن أخبار الماضين و تسهيل حياتهم و شؤونها كما يفعل المؤرّخون، وإنّما كان عرض القصّة في القرآن الكريم مساهمة في الأساليب العديده التي سلكها لتحقيق أهدافه و أغراضه لدينية التي جاء من أجلها.

فالقرآن الكريم - كما عرفنا في وقت سابق - رسالة دينيّة قبل كل شيء تهدف بصورة أساسية إلى عملية التغير الاجتماعي بحواشيها المختلفة هذه العملية التي وجدنا بعض مظاهرها و آثارها في طريقة نزول القرآن التدريجي و في طريقة المفاهيم المختلفة، الأمر الذي أدّى إلى نشوء كثير من الدراسات القرآنية. عرفنا منها الناسخ و المنسوح و المعكم و المتشابه و المكي و المدني.

لذا فلا بد لنا - حين نريد أن ندرس قصّة لقراءة - أن نصع أمامنا هذا الهدف القرآني العام لتعرّف من خلاله على الأسلوب الذي تبعه القرآن الكريم في عرصه القصّة القرآنية مساهمة منه في تحقيق هذا الهدف

٢. أغراض القصّة في القرآن الكريم

لقد جاءت القصّة في القرآن الكريم لتساهم في عملية التعبير الإنساني بحوائجها المتعدّدة، فما هي الأغراض ذات الأثر الرسالي التي استهدفتها قصّة القرآنية؟
و بهذا الصدد نجد القصّة القرآنية تكاد ستوعب في مضمونها و هدفها جميع الأغراض الرئيسيّة التي جاء من أجلها لقرآن الكريم^(١)، ونظرًا لكثرة هذه الأغراض و تشعبها نعد من المستحسن أن تقتصر في عرضنا لأغراض القصّة في القرآن على الأغراض القرآنية لمهمّة لتعرّف من خلال ذلك على أهميّة ذكر القصّة في القرآن الكريم للعوائد التي تترتب عليها.

الف) إثبات الوحي و الرسالة، و أن ما جاء به القرآن الكريم لم يكن من عند محدّد^ﷺ وإنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه و أنزله هديّه للبشريّة، و قد أشرنا إلى هذا الهدف لقآني من القصّة عند بحث لإعجاز القرآن الكريم، حيث عرفنا أن حديث النبي محدّد^ﷺ عن أخبار الأمم لسأله و أبيّانهم و رسلهم بهذه الدقّة و لتفصيل و الثقة و الطمأنينة، مع ملاحظة ظروفه الثقافيّة و الاجتماعيّة، كل ذلك

(١) يمكن أن نقسم الأغراض القرآنية للقصّة إلى قسمين رئيسيين
أولاً - الأغراض ذات المدلول الموضوعي كمحاولة التفرّغ الكريم من وراء سرد القصّة إثبات صحة السورة و إثبات وحدة الرسالات الإلهية أو شرح بعض القوانين التي تتحكّم في المجتمع
الثاني - الأغراض ذات المدلول الذاتي التربوي كمحاولة القرآن الكريم من وراء سرد القصّة تربية الإنسان على الإيمان بالغيب أو خضوعه للحكمة الإلهية أو التزامه بالأخلاق الإسلامية.

يكشف عن حقيقته ثابتة و هي بنقيه هذه الأنباء والأخبار من مصدر غيبي مطلع على الأسرار و ما خفي من بواطن لأمر، وهذا المصدر هو الله سبحانه و تعالى و قد نصّ القرآن الكريم على أن من أهداف القصّة هو هذا الغرض السامي وذلك في مقدمة بعض القصص القرآنية أو ديلها فقد جاء في سورة يوسف ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن العافلين﴾^(١) و جاء في سورة القصص بعد عرضه لقصّة موسى ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين و لكنّا أنشأنا قرواً فتطاول عليهم العمر و ما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا و لكنّا كنّا مرسلين و ما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يذكرون﴾^(٢)

و جاء في سورة آل عمران في مدأ قصّة مريم ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم و ما كنت لديهم إذ يختصمون﴾^(٣) و جاء في سورة «ص» قبل عرضه لقصّة آدم ﴿قل هو نبياً عظيماً أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالأعلى إذ يحتصمون إن يوحى إليّ إلاّ أنا نذير مبين﴾^(٤).

و جاء في سورة هود بعد قصّة نوح ﴿تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت و لا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين﴾^(٥).

(١) يوسف. ٣

(٢) القصص: ٤٤ - ٤٦

(٣) آل عمران ٤٤

(٤) ص. ٦٧ - ٧١

(٥) هود. ٤٩

فكل هذه الآيات الكريمة و غيرها تشير إلى أن القصّة إنّما جاءت في القرآن تأكيداً لفكرة الوحي التي هي الفكرة الأساس في الشريعة الإسلامية.

(ب) وحدة الدين و العقيدة لجميع الأنبياء و أن الدين كلّ من الله سبحانه و أن الأساس للدين الذي جاء به الأنبياء المتعددون هو أساس واحد لا يختلف بين نبي و آخر، فالدين واحد و مصدر الدين واحد أيضاً، و جميع الأنبياء أمة واحدة بعد هذا الإله الواحد و تدعوا إليه.

و هذا الغرض من الأهداف الرئيسيّة لقرآن الكريم حيث يهدف القرآن - من حملة ما يهدف إليه - إلى إبراز الصلة الوثيقة بين الإسلام الحنيف و سائر الأديان الإلهية الأخرى التي دعى إليها الرسل و الأنبياء الآخرون ليحتل الإسلام منها مركز الخاتمة التي يحب على الإنسانية أن تنتهي إليها و يسدّ الطريق على الزرع الذي يدعو إلى التمسك بالأديان السابقة على أساس أنها حقّة موحاة من قبل الله تعالى و بالإضافة إلى ذلك تظهر الدعوة على أنها ليست بدعاً في تاريخ الرسالات و إنّما هي وطيدة الصلة بها في أهدافها و أفكارها و مفاهيمها و قل ما كنت بدعاً من الرسل^(١) و على أساس هذا الغرض تكرر ورود عدد من قصص الأنبياء في سورة واحدة و معروضة بطريقة لتؤكد هذا الارتباط الوثيق بينهم في الوحي و الدعوة التي تأتي عن طريق هذا الوحي، و لنصرب لذلك مثلاً ما جاء في سورة الأنبياء ﴿و لقد آتينا موسى و هارون الفرقان و صياء و ذكراً للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب و هم من الساعية مشفقون و هذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟﴾ (٢).

(١) الاحقاف: ٩.

(٢) الأنبياء: ٤٨ - ٥٠.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَيُّهُ وَقَوْمُهُ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ...﴾^(١) إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾^(٢).

﴿وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسْتَقِين، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(٣)

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَا مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٤)

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَوْسِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ؟﴾^(٥).

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ حَاصِصَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُّ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾^(٦)

(١) الأنبياء: ٥١ - ٥٢.

(٢) الأنبياء: ٧١ - ٧٣.

(٣) الأنبياء: ٧٤ - ٧٥.

(٤) الأنبياء: ٧٦ - ٧٧.

(٥) الأنبياء: ٧٨ - ٨٠.

(٦) الأنبياء: ٧٨ - ٨٠.

﴿وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرّ واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين﴾^(١).
 ﴿وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين﴾^(٢).

﴿وذا النون إذ ذهب معاصياً فظن أن لن نقدر عليه فتنادى مي الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين فاستجبا له ونجّيناه من الغم وكذلك نتجي المؤمنين﴾^(٣).

﴿وذكرنا إبراهيم إذ نادى ربه رب لا تذرنني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له وهما له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغماً ورهياً وكانوا لنا خاشعين﴾^(٤).

﴿والتى أحصت فرجها فمفخنا فيها من روحنا وجمعنا لها و ابناها آية للعالمين﴾
 ﴿إن هذه أمّتكم أمّة واحدة وأنا رتكم بقاعدون﴾^(٥).

يبدو أنّ القرآن الكريم يريد أن يشير إلى لعرص الأصيل من هذا الاستعراض
 لفصص الأنبياء بالآية الحاسمة المعبره عن هذه الوحدة العميقة الحذور في (النص)،
 المعتم للأمّة المؤمنة بالإله الواحد. و تأتي بقية الأغراض الأخرى في ثنايا العرض.
 ومثال آخر يوضح وحدة العقيدة الأساسية التي استهدفها الأنساء في تأريخهم
 الطويل وفي نصالهم الموصل هذه العقيدة التي يدعو إلى لايمان بالله سبحانه وإلهاً

(١) الأنبياء ٨٣ - ٨٦

(٢) الأنبياء ٨٥

(٣) الأنبياء ٧٨ - ٨٨

(٤) الأنبياء ٨٩ - ٩٠

(٥) الأنبياء ٩١ - ٩٢

واحداً لا شريك له في ملكه. و ذلك ما جاء في سورة الأعراف:

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره...» الخ. «و إلى عاد أخاهم هوداً قال. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره..» الخ. «و إلى ثمود أخاهم صالحاً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره..» الخ. «و إلى مدين أخاهم شعيباً قال. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره...» الخ.^(١)

فالإله واحد والعقيدة واحدة والأشياء أمة واحدة والدين واحد وكله لواحد هو

الله سبحانه

ج) بيان أن وسائل الأنبياء و أساليبهم في الدعوة واحدة و طريقة محابته فومهم لهم و استقبالهم منسابة و أن لقواتين و السنن الاجتماعية التي نتحكم في تطوّر الدعوة و سيرها و حده أيضاً [فالأنبياء يبعثون إلى إله الواحد و يأمررون بالعدل والإصلاح، و الناس يتمسكون بعبادته و التعاليد السالفة ويصرّ على ذلك الطوائع و الحبايرة منهم بشكل أخف]

و تبعاً لهذه الأهداف رد قصص كثير من الأنبياء مجمعة مكرّرة فيها طريقة الدعوة على نحو ما جاء في سورة هود:

«و لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلاً و ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراد لنا بادي الرأي و ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين». إلى أن يقول: «و يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرينى إلا على الله» و إلى أن

يقولوا له: ﴿يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين﴾... الخ. (١)

﴿وإلى عاد أخاهم هوداً قال: يا قوم اعبدوا الله مالمكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون﴾ إلى قوله ﴿قالوا يا هود ما جئتنا ببينة و ما نحن بتاركي الهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آل هنتا بسوء قال إني أشهد الله و أشهدوا إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون﴾... الخ (٢)

﴿وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالمكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض و استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا و إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب﴾ الخ (٣)

و مثل هذه المواقف نجدتها في سورة الشعراء أيضاً.

(د) بيان نصرة الله لأتبيائه و أن نهاية المعركة تكون في صالحهم مهما لاقوا من العس و الحور و التكذيب كل ذلك تثبيتاً لرسوله محمد ﷺ و أصحابه و تأثراً في نفوس من يدعونهم إلى الإيمان ﴿وكلأ تقص عليك من أساء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك في هذه الحق و موعظة و ذكرى للمؤمنين﴾ (٤)

و تبعاً لهذا الغرض وردت بعض قصص الأنبياء مؤكدة على هذا الجانب بل جاءت بعض هذه القصص مجتمعة و مختومة بمصارع من كذبوهم و قد يتكرر

(١) هود: ٢٥ - ٣٢

(٢) هود: ٥٠ - ٥٥

(٣) هود: ٦١ - ٦٢

(٤) هود: ١٢١

عرض القصّة نتيجة لذلك كما جاء في سورة هود و الشعراء و العنكبوت، ولنضرب مثلاً من سورة العنكبوت:

﴿ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجينا أصحاب السفينة. وجعلناها آية للعالمين﴾.

﴿وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله و اتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾^(١). إلى أن يقول: ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون﴾^(٢)... إلخ.

﴿ولوطاً إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين...﴾^(٣).

إلى أن يقول ﴿إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون﴾^(٤).

﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله و أطيعوا أئمة اليوم الآخر و لا تعشوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة. فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاداً و ثموداً و قد تبين لكم من مساكنهم و زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل و كانوا مستبصرين﴾^(٥).

﴿وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات عاستكبروا في الأرض و ما كانوا سامعين﴾.

(١) العنكبوت: ١٤ - ١٦.

(٢) العنكبوت: ٢٤.

(٣) العنكبوت: ٢٨.

(٤) العنكبوت: ٣٤ - ٣٥.

(٥) العنكبوت: ٣٦ - ٣٨.

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(١).

فهذه هي النهاية الحميمة التي يريد أن يصورها القرآن الكريم لمعارضني الأنبياء والمكذِّبين بدعوتهم.

هـ تصديق التبشير والتحذير: فقد بشر الله سبحانه عباده بالرحمة والمغفرة لمن أطاعه منهم وحذَّره من العذاب الأليم لمن عصاه منهم. ومن أجل إبراز هذه البشارة والتحذير بصورة حقيقية ممثلة في الحارح عرَّض القرآن الكريم لعص الوفائع العارحة التي تتمثل فيها البشارة والتحذير فقد جاء في سورة الحجر لتبشير والتحذير أولاً ثم عرض الطَّارِحِ لذلك تانياً.

﴿يَبَيِّنُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾^(٢).

و تصديقاً لهذا أو ذلك جاءت القصص على النحو التالي

﴿وَنُفِثْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾^(٣)..

و في هذه القصة تبدو الرحمة والبشارة.

ثم قال ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطَ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَنَّكُونَ. قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا

كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

(١) المكنوت. ٣٩ - ٤٠

(٢) الحجر ٤٩ - ٥٠.

(٣) الحجر ٥١ - ٥٣.

أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد و امضوا حيث تؤمرون، و قضينا إليه ذلك الأمر أن دأبر هؤلاء مقطوع مصبحين»^(١). الخ.

و في هذه القصة تبدو (الرحمة) في جانب لوط و يبدو «العذاب الأليم». في جانب قومه المهلكين.

ثم قال: «و لقد كذب أصحاب الحجر المرسلين و أتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين».

«و كانوا ينحتون من الجبال يوتاً آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون»^(٢).

و في هذه القصة يبدو «العذاب الأليم» للمكثنين. و هكذا يصدق الأنبياء و يبدو صدقه في هذه القصص الواقع بهذا الترتيب.

و بيان نعمة الله على أنبيائه و رحمته بهم و نصرته عليهم و ذلك مؤكداً لارتباطهم و صلتهم معه كقصة سيمار و داود و إبراهيم و مريم و عيسى و زكريا و يونس و موسى، حيث بعض الأحداث من قصص هؤلاء الأنبياء بهرر فيها النعمة في مواقف شتى و يكون إبرارها هو لعرض الأول منها و ما سواه يأتي في هذه الموضوع عرضاً.

و بيان غواية الشيطان للإنسان، و عداوته الأبدية له و ترئصه به الدوائر و المرض، و تنبيه بني آدم لهذا الموقف المعين منه. و لاشك أن إبراز هذه المعاني و العلاقات بواسطة القصة يكون أوضح و أدعى لمصدر و الإلتفات؛ لذا نجد قصة آدم

(١) الحجر ٦١ - ٦٦

(٢) الحجر، ٨٠ - ٨٤

تكرر بأساليب مختلفة تأكيداً لهذا الغرض، بل يكاد أن يكون هذا الغرض هو الهدف الرئيسي لقصة آدم كلها.

ج) بيان أغراض أخرى ترتبط بالتربية الإسلامية و جوانبها المتعددة، فقد استهدف القرآن بشكل رئيسي تربية الإنسان على الإيمان بالعيب و شمول القدرة لإلهية لكل الأشياء كالقصص التي يذكر الحواري و المعاصر كقصة خلق آدم و مولد عيسى و قصة إبراهيم مع الظير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل جبل حرماً منه و قصة «الذي مرّ على قرية و هي خاوية على عروشها»^(١) و أحباء الله بعد موته مائة عام

كما استهدف تربية الإنسان على فعل الخير و الأعمال الصالحة و تجنبه الشر و الفساد، و ذلك بيان العواقب المترتبة على هذه الأفعال: كقصة النبي آدم و قصة صاحب الحسّين و قصص بني إسرائيل بعد عصيانهم و قصة سد مأرب و قصة أصحاب الأخدود.

و ممّا استهدفه القرآن الكريم في التربية: الاستسلام للمشيه الإلهية و الخضوع للحكمه التي أرادها الله سبحانه من وراء العلاقات الكونية و الاجتماعية في الحياة، و ذلك ببيان الفارق بين الحكمة الإلهية ذات الهدف البعيد و الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة كما جاء في قصة موسى «فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا و علّمناه من لدنا علماً»^(٢) إلى آخر ذلك من الأغراض الوعظية و التربوية الأخرى التي سوف نطلع على بعضها في دراستنا لتفصيليّة لقصة موسى (ع).

(١) البقرة: ٢٥٩

(٢) الكهف: ٦٥

٣. تكرار القصة في القرآن الكريم

من المشاكل التي تثار حول القصة في القرآن الكريم مشكلة تكرار القصة الواحدة في مواضع مختلفة من القرآن حيث يقال: إن هذا التكرار قد يشكل نقطة ضعف في القرآن الكريم لأن القصة بعد أن تذكر في القرآن مرة واحدة يستنفد أغراضها الدينية و التربوية و التاريخية. و قد أثبتت هذه المشكلة في زمن متقدم من البحث العلمي لذا نعد إشارة الى ذلك في مفردات الراجب الاصمهازي. و في مقدمة تفسير التبان للشيخ الطوسي^(١) و لطوسي و إن كان يبدو أنه لم يعالج المشكلة بشكل رئيس، و لكنه يدل على الأقل أن المشكلة قد طرحت على صعيد البحث القرآني.

و نحن هنا نذكر بعض الوجوه التي يمكن أن يكون تفسيراً لتكرار القصة الواحدة في القرآن الكريم.

الأول: أن التكرار إنما يكون بسبب تعدد الغرض الديني الذي سترتب على القصة الواحدة، و قد عرفنا مدى الآثار التي خلفها الغرض الديني في القصة و تكرارها بسببه و ذلك في بحثنا السابق لأغراض القصة^(٢).

الثاني: أن القرآن الكريم اتخذ من القصة أسلوباً لتأكيد بعض المفاهيم الإسلامية لدى الأمة المسلمة، و ذلك عن طريق ملاحظة لوقائع الخارجية التي كانت تعيشها الأمة و ربطها لواقع القصة من حيث وحدة الهدف والمضمون

(١) التبيان، مقدمة المؤلف، ج ١، ١٤.

٢. راجع الصفحة: ٢٥٢

و هذا الربط بين المفهوم الإسلامي في القصة و الواقعة الخارجية المعاشة للمسلمين قد يؤدي إلى فهم خاطيء للمفهوم المراد إعطاؤه فيتم انحصاره في نطاق الواقعة المستحدثة التي عاشتها القصة فتأتي القصة الواحدة في القرآن الكريم مكررة من أجل نفاذي هذا الحصر و التصبيق في المفهوم و تأكيد اساعه لكل لوقائع و الأحداث.. بالإضافة إلى فاعليته كمبته للأمة على علاقة القضية الخارجية التي تواجهها بالمفهوم الإسلامي لتستمد منه روحه و مهجه.

ولعل هذا السبب هو ما يمكن أن نلاحظه في تكرار قصة موسى و الفرق بين روحها العامة في القصص المكي و القصص المدني. فإنها تؤكد في القصص المكي منها على العلاقة لعامة بين موسى من جانب و فرعون و ملائكة من جانب آخر، دون أن يذكر أوصاع بني اسرائيل بجاء موسى إلا في موردتين يذكر فيها اسراف بني اسرائيل عن العقيدة الإلهية بشكل عام.

و هذا بخلاف الروح العامة لقصة موسى في السور المدنية فإنها تتحدث عن علاقة موسى مع بني اسرائيل و تذكر أن لها ارتباطاً بالمشاكل الاجتماعية.

وهذا قد يدلنا على أن هذا التكرار للقصة في السور لمكية يعني نزول القصة لمعالجة روحية في حوادث مختلفة كانت تواجه النبي و المسلمين، و من أهداف هذه المعالجة توسعة نطاق المفهوم العام الذي يعطيه قصة موسى في العلاقة بين النبي و العبارين من قومه، و أن هذه العلاقة مع نهايتها لا تختلف فيها حادثة عن حادثة أو موقف عن موقف.

و لعل إلى هذا التفسير يشير الآيات الكريمة التي جاءت في سورة الفرقان: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ

ترتيلاً. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأصل سبيلاً. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً^(١)

الثالث: أن الدعوة الإسلامية مرّت بمراحل متعددة في سيرها الطويل وقد كان القرآن الكريم يواكب هذه المراحل و يماشينا في عطاءه وطبيعته أسلوبه وهذا كان يعرض القصة الواحدة بأساليب متفاوتة في الطول والقصر؛ نظراً لطبيعة ظروف الدعوة وطرقه بيان المفاهيم والعبر فيها كما نجد ذلك في قصص الأنبياء حين تعرض في السور القصيرة المكّية ثم تتطور العرص بعد ذلك إلى شكل أكثر تفصيلاً في السور المكيّة المتأخرة أو السور المدنيّة.

الرابع: أن طريقه عرض القصّة القرآنية قد سَتَبَطِرْ مفهومًا دينياً يحلف عن المفهوم الديني الآخر الذي سَتَبَطِرْ طريقه عرض أخرى. هذا الأمر الذي نسمّيه بالسياق القرآني، وهذا يقتضي التكرار أيضاً لتحقيق هذا العرص السياقي الذي يحلف عن العرص السياقي الآخر لنفس القصة، وسوف نتّصح معالم هذه النقاط بشكل أكثر عند دراستنا التطبيقية التالية لقصة موسى في القرآن الكريم

٤. دراسة قصة موسى بحسب ذكرها في مواضعها من القرآن الكريم

تعتبر قصة موسى ﷺ من أكثر قصص الأنبياء وروداً في القرآن وتفصيلاً، وبني هنا بالموارد القرآنية لهذه القصة الموارد التي تحدّث القرآن الكريم فيها عن علاقة

موسى مع قومه أو حالة اجتماعية هارت عصره، و سوف ندرس قصته موسى في القرآن الكريم لأخذها نموذجاً لدرسه تفصيلية ستوعب قصص جميع الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، كما أننا سلاحظ النقاط التالية بعين الاعتبار في دراستنا للقصّة هذه:

(الف) التنبيه إلى أسرار تكرار القصّة لواحدة في القرآن.

(ب) التنبيه إلى العرص الذي سيقب له في كلّ مقام.

(ج) التنبيه إلى أسرار تعابير، الأسلوب في القصّة بحسب المواضع.

و لكننا نكتفي هنا بالتنبيه بشكر إجمالى إلى هذه النقاط لنترك معالجة جميع

التفصّلات إلى دراسته مسبوقة في ظرف آخر، إن شاء الله تعالى.

و على هذا الأساس سوف نسأل القصّة من هذه الراوية في أحد عشر موضعاً

من القرآن الكريم و نترك المواضع الأخرى التي جاءت فيها القصّة بشكل إشارات

أو تلميحات.^(١)

الموضع الأول

الآيات التي جاءت في سورة البقرة و التي تبدأ بقوله تعالى:

﴿وَإِذْ نَبَّأْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْقَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

(١) وهناك روايات أخرى، منها دراسة القصص القرآنية في السور القرآنية بحسب ترتيب دروسها لاكتشاف الأهداف النبوية التي يحقق من خلال التدرّج في دروس السور القرآنية التي يربط علاجاً بما كانت تمرّ به الدعوة ويمرّ به المسلمون من أزمات ومصاعب اجتماعية وعقيدة خلال عصر دروس الوحي على خاتم الرسل (ص) للمحقّق.

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ تَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ قَرَقْنَا بِكُمُ النِّجْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ
أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاغَدْنَا مُوسَى أَزْيَمِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ
مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ...» (١)

إلى أن نختم بقوله تعالى «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْإِيجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْإِيجَارَةِ لَمَا يَتَّغَيَّرُ مِنْهُ الثَّأْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ
إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَفْعَلُونَ» (٢).

والملاحظ في هذا المقطع:

أولاً: جاء في سياق قوله تعالى «يَا سَيِّدَ إِسْرَائِيلَ ادْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ
وَأُولُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ» (٣).

ثانياً: إنه سأل أحداثاً معه أنهم الله بها على سي إسرائيل مرة بعد أخرى مع
الإشارة إلى ما كان يجب هذه النعم من التعارف في الإيمان بالله تعالى أو في
الموقف العبادي الذي تعرضه طبيعة هذا الإيمان.

ثالثاً: إن القرآن الكريم بعد أن يحسم هذا المقطع يأتي ليعالج الموقف الفعلي
العدائي لسي إسرائيل من الدعوة و يربط هذا الموقف بالمواقف السابقة لهم بقوله
تعالى: «أَفَتَعْظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ
مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» (٤).

و على أساس هذه الملاحظة يمكن أن نقول: إن هذا المقطع جاء يستهدف

(١) البقرة: ٤٩ - ٥١

(٢) البقرة: ٧٤

(٣) البقرة: ٤٠

(٤) البقرة: ٧٥

غرضاً مردوجاً و هو تذكير بني إسرائيل بنعم الله المتعددة عليهم و ذلك موعظة و عبرة لهم تجاه موقفهم الفعلي من ناحية، و من ناحية أخرى كشف الخصائص الاجتماعية و النفسية العامة التي يتصف بها الشعب الاسرائيلي للمسلمين.

و هذا الغرض فرص أسلونا معيماً على استعراض الأحداث إذ اختصر المقطع على ذكر الوقائع التي تلتقي مع هذا العرص دون أن يعرض التفاصيل الأخرى للأحداث التي وقعت لموسى عليه السلام.

الموضع الثاني

الآيات التي جاءت في سورة النساء: و التي تبدأ بقوله تعالى ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُلْقِيَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَ آتَيْنَا مُوسَى سُلْطَاناً مُبِيناً ١٥٣﴾ (١)

إلى قوله تعالى ﴿وَأَحْذَرُوا الْيَوْمَ أَلْيَسَ عَذَابُ الْيَوْمِ ١٥٤﴾ (٢)

و الملاحظ في هذا المقطع:

أولاً: أنه جاء ضمن سياق عرض عام لمواقف فئات ثلاث من أعداء الدعوة الإسلامية تجاهها و هو موقف المنافقين، و موقف اليهود من أهل الكتاب، و موقف النصاري من أهل الكتاب.

(١) النساء: ١٥٣

(٢) النساء: ١٥٤

وعرض الموقف الأول سداً بقوله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً...﴾ (١).

و عرض الموقف الثاني يبدأ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً...﴾ (٢).

و عرض الموقف الثالث يبدأ بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً...﴾ (٣).

ثانياً: أن المقطع يتناول بعض الأحداث ذات الدلالة على نبوة موسى و الموائيق العليظة المأخوذة على اليهود بصدد الامتثال والطاعة و موقف اليهود من ذلك و المخالفات التي ارتكبوها سواء فيما يتعلق بالحائب العقدي من العكرة أو بالحائب العملي التطبيقي منها.

و على أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج: أن هذا المقطع من القصة جاء ليوضح أن موقف اليهود من الدعوة - بطلبهم المزيد من الايات و البينات - ليس نابهاً من الشك بالرسالة وإنما هو موقف شكلي يستبطن الجحود و الطغيان، ولذا نحدد المقطع يكتفي بمرض هذا الطيب العقيم الذي تقدم به اليهود إلى موسى ويضيف إلى ذلك الموائيق التي أحدثت منهم في الطاعة و كולם عنها بمخالفاتهم العديدة الأمر الذي يكشف عن إصرارهم على الجحود و الطغيان.

(١) النساء: ١٣٨

(٢) النساء: ١٥٠

(٣) النساء: ١٧١

و قد فرض السياق لعام ثلث سورة الكريمة تكرار القصة على أساس إيضاح و معالجة موقف اليهود من الدعوة إلى جاسب إيضاح و معالجة موقف المنافقين و النصارى من أهل الكتاب؛ لأن هذه المواقف هي المواقف الرئيسية التي كانت تواجهها الدعوة الإسلامية حينذاك.

الموضع الثالث

الآيات التي جاءت في سورة المائدة و هي قوله تعالى: ﴿وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا يَوْمَ عَمَلِكُمْ اذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ ثُلُوكًا وَ اتَاكُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَوَلُّوْا عَلَى الْأُدْبَارِ كُمْ فَتَغْلِبُوكُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾^(١)

إلى قوله تعالى ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾^(٢).

و يلاحظ في هذا المقطع:

أولاً: إنه جاء في سياق دعوه عامته لأهل الكتاب إلى الإيمان بالرسول الحديد مع إيضاح حقيقة رسالته مع مباحثة ما يقوله اليهود و النصارى و إقامة الحجّة عليهم بذلك إذ يختم هذا السياق بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَ لَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾^(٣).

(١) المائدة: ٢٠ - ٢١

(٢) المائدة: ٢٦

(٣) المائدة: ١٩

ثانياً: إنَّ المقطع يكتفي بأن يذكر دعوة موسى لقومه إلى دخول الأرض المقدسة التي كانت متهى آمالهم، ولكّهم يأبون ذلك فيكون مصيرهم لتيه. و على أساس هاتين الملاحظتين يمكن أن نستنتج أن القرآن الكريم يبدو وكأنّه يريد أن يفتح الطريق أمام أهل الكتاب ليحققوا أهدافهم الحقيقية من وراء الدين و الشريعة بدخولهم الإسلام ولا يكون موقفهم كموقف قوم موسى حين دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة مع أنّها أُمّيتهم و هدوهم، فتعوتهم الفرصة لسانحة و نصهم الله العكري و العقائدي و الاجتماعي.

و من هنا نعرف السرّ الذي كان وراء كتفاء القرآن الكريم بذكر هذا الموقف الخاصّ لبني اسرائيل دون غيره، لأنّه هو الذي يحقق هذا العرض خصوصاً إذا عرفنا أنّ هذه القصة ممّا يؤمن به اليهود و النصارى

الموضع الرابع

الآيات التي جاءت في سورة الأعراف و التي تبدأ بقوله تعالى:

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنقَضْنَا كَيْفَ كَانَ غَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾^(١) والتي تحتم بقوله تعالى ﴿وَ إِذْ نُنَاقِشُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ زَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ ذَكِّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٢)

و يلاحظ في هذا الموضع من القصة عدّة أمور

أولاً: إنّ لقصة جاءت في عرض قصصي مشترك مع نوح و هود و لوط و شعيب

(١) الأعراف: ١٠٣

(٢) الأعراف: ١٧١

تكاد أن تتحدد فيه صيغة الدعوة و التكتيب و العقاب الذي ينزل بالمكذّبين.

الثاني: إنّ هذا العرض القصصي العام يأتي في سياق بيان القرآن الكريم لحقيقة حشر الناس و أنّهم يحشرون أممًا بكاملهم من الجن و الانس و على صعيد واحد تلاعنون أو يتحاثون ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا كُورِئَ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَاهُمْ رَبُّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتَيْنَهُمْ عَذَابًا صِغْفَاءً مِنْ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١) .. الح.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْفَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ النَّارَ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَفَدَّ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ تُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُسَخَّرُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٢)

ثم يعرض القرآن الكريم مشاهد متعددة عن هذا الحشر و بعض العلاقات التي تسود الناس فيه و أنّه تصديق لدعوة الرسل.

الثالث: إنّ القصة على ما جاء بها من التمهيل و استعراض لحوادث فهي تبدأ في سرد الوقائع من حين بدء المعشة و الدعوة، كما أنّه يذكر الوقائع في حدود المحابطة - الحارحية والداخلية - التي كان يواجهها الرسول و في إطار بيان ما ينزل بالمكذّبين و المنحرفين من عذاب و عقاب.

(١) الاعراف: ٣٨

(٢) الاعراف: ٤٢ - ٤٣

الرابع: إنَّ القصة تتناول في معرض حديثها عن لحوادث جوانب من المفاهيم الإسلامية العامة كالتأكيد على أهمية الصبر ووراثته المتقين للأرض وأن الرحمة لا تتناول إلا الذين اتقوا وآتوا الزكاة وآمروا بآيات الله واتبعوا الرسول الأُمِّي الذي يحدونه مكتوباً عندهم وعلى أساس هذه الملاحظة يمكن أن نستنتج

أنَّ القصة جاءت مسجحة مع انسياق العام للعرض القصصي وحققة لأغراضه على ما أشرنا إليه في حديثنا عن أغراض لقصة ومع ذلك فإنها لا تغفل الفرصة المناسبة للتأكيد على المفاهيم الإسلامية العامة مسجحة مع الهدف القرآني العام في التربية كما أنها تؤكد بصورة على نوره محمد ﷺ وكتابتها سمعت تعاضلها إلى هذه الغاية ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُومًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ الآية^(١).

على أن هالك شيئاً بعدد الإشارة إليه، وهو أن القرآن الكريم يهتم عادة بتفصيل قصص الرسل الذين هم من أولي لعزم كوح وإبراهيم وموسى وعيسى وذلك لأغراض متعددة يمكن أن يكون من جعلتها.

الف) أن هؤلاء الأنبياء يمثلون مرحلة محتلفة لرسالة السماء وأنهم مع صدة القربى والوحدة في دعوتهم يحدهم يشككون مواضع فاصلة في تطوّر الدعوة الدينية البارلة من السماء.

ب) إنَّ لبعض هؤلاء الأنبياء أتباعاً وأمماً عاشت حتى برول رسالة الإسلام ممّا

يفرض الاهتمام بمعالجة أوضاعهم وعلاقتهم بدعوة الإسلام الحديده
(ج) إن أحداثاً مفصلة و مخلفه عشاها هؤلاء مع أمهم و أقوامهم تمثل جوانب
عديدة ممّا تعيشه كلّ دعوة دينية عامة واسعة النطاق تستهدف تغييراً حذرياً لواقع
ذلك المجتمع.

الموضع الخامس

الآيات التي جاءت في سورة يونس و التي بدأ بقوله تعالى ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ
بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا
مّٰجِرِينَ﴾^(١) و التي يختم بقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِنَبِيِّ إِسْرَٰئِيلَ تُبْرَآءَ صَدَقَ وَ
رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ لِيَرْكَبَ يَعْصِيَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْيَاسَمَةِ
فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(٢)

و يلاحظ في هذ المقطع القرآني من انحصه لأمر النالية:
أولاً إن المقطع جاء بعد معارضة عرصها انقرآ الكرم بن مصير أنساع الحق
والمؤمنين بالله و بالرسل و المصدّعين بهم، و مصير أباغ الباطل و المقنرين على الله
والمكذّبين بالرسل ﴿الذين آمنوا و كانوا يثقون لهم البشرى في الحياة الدنيا و في
الآخرة لا تدّيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم﴾^(٣).

﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ

(١) يونس، ٧٥

(٢) يونس ٩٣

(٣) يونس: ٦٣ - ٦٤

ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون»^(١).

ثانياً: إنَّ هذا المقطع من القصة جاء بعد إشارة قصيرة إلى نبأ نوح وقومه تتبعها لمحة عامة عن الرسل من بعد نوح وموقف قومهم منهم
ثالثاً: إنَّ المقطع لا يتناول من التفاصيل إلاَّ القدر الذي يرسط بموقف فرعون وملائته من موسى والمصير الذي لاقاه هؤلاء نبيحة لإعراضهم عن الدعوه وتكذيبهم بها، كما أنه يشير إلى نهاية بني إسرائيل الصعبة بعد معاناتهم الطويلة في المجتمع المرعوثي

وبعد هذه لملاحظة يمكن أن نستنتج أنَّ قصته إنما جاءت هنا من أجل تصديق الحققة التي ذكرها القرآن الكريم في مقارنه بين الدين آمسوا و لدين يصرون على الله الكذب كما أنَّ الساق العام هو الذي حرص محيي القصة بشيء من التفصيل لأنَّ قصته موسى يمثل معاصمها الانقسام بين جماعين إحداهما مؤمنة به والأخرى كافرة بدعونه بخلاف قصص الأنبياء الآخرين فإنَّها تعرض في القرآن الكريم على أساس أنَّ النبي لم يؤمن به إلاَّ الرر اليسير من الناس، ولذلك يرل العذاب بهم، فهذه القصص تمثل جانباً واحداً من المقارنة وهو جانب المصير الذي يواجهه المكذبون والمنحرفون، بخلاف قصة موسى فإنَّها تمثل الجانبين معاً جانب المؤمنين وجانب المكذبين، ومن هنا يمكن أن يصتر محيي قصة نوح هذا الموضع مختصرة مع الإشارة الخاصّة لموقف بقيه الأنبياء، بالإضافة إلى أنَّ نوح يمثل بداية الأنبياء الذين لا قى قومهم العذاب في القرآن، وموسى يمثل بهاينهم وختامهم.

و يؤكد هذا التفسير لسياق القصة ما شرنا إليه في الملاحظة الثالثة من أن التفاصيل التي تناولها المقطع انحصرت في بيان التزام بني إسرائيل لحقّ دون أن تتعرض إلى الجوانب الأخرى لموقفهم و التي تمثل الانحراف و العصيان لأوامر موسى، و هذا الالتزام تكاد بشعرنا أن لقصة سقت لإبراز صدق هذه المقارنة في التأريح الإنساني و التي كانت تتحكم في لمواجهة التي يلاقيها الأنبياء.

و من الممكن أن نلاحظ في تكرار القصة بهذا المقطع ملامح السبب الرابع من أسباب التكرار التي ذكرناها سابقاً حيث إن طريقة عرض القصة في هذا المقطع حقّ غرضاً معيناً ما كان يحصل لو عرضت القصة بجميع تفاصيلها.

الموضع السادس

الآيات التي جاءت في سورة هود هي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَوْهُمَا بِأَمْرِ فِرْعَوْنَ وَبِأَمْرِ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدَمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدَ الْمَوْرُودُ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَبِئْسَ الْوَرْدَ الْمَوْرُودُ^(١)﴾.

و يلاحظ في هذا المقطع القرآني من لقصة ما يلي:
أولاً: إنه جاء في عرض قصص عام يبدأ بنوح عليه السلام و يحسم بهذه اللمعة عن قصة موسى عليه السلام.

ثانياً: إن هذا العرض العام جاء في سياق الحديث عن مكذبي الرسول صلى الله عليه وسلم وما

يجب أن يكون الموقف العام منهم و المصير الذي ينتظرهم يوم الآخرة. كما أنه يختم العرض بما يشبه العاية منه و هو قوله تعالى ﴿ذلك من أنباء القرى نقضه عليك منها قائم و حصيد. و ما ظلمناهم و لكن ظلموا أنفسهم فما أعنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لَمَّا جاء أمر ربك و ما زادوهم غير تنصيب و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هي ظالمة إنَّ أخذه أليم شديد﴾ (١).

ثالثاً - إنَّ المقطع جاء لمحة عابرة عن القصة و سهايتها على خلاف قصص الأنبياء الآخرين التي جاءت في شيء من تفصيل

و يمكن أن نستح أن الإنسان بهذا المعص من القصة كان من أجل إكمال الصورة التي بدأها سوح و أراد القرآن الكريم أن يحسمها موسى لسطر بذلك الارتباط الوثيق بين أسلوب الأنساء في الدعوة إلى الله ثم جهودهم في سبل هذه العايات و المواجبه التي كانوا يلعبونها من أمهم و أقواتهم و المسحة الحاسمة التي كان ينهي إليها مصير هذه الأمم من العذاب الشديد و العقاب القاسي.

الموضع السابع

الآيات التي جاءت في سورة إبراهيم و هي قوله تعالى ﴿و لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور و ذكرهم بآيات الله إنَّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور و إذا قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب و يدبّعون آبائكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربكم عظيم و إذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن

كفرتهم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ^(١)

و يلاحظ في هذا المقطع القرآني من «قصة مايمي»:

أولاً: إِنَّ القرآن الكريم قد مهد لهذه الإشارة بقوله «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء و يهدي من يشاء و هو العزيز الحكيم»^(٢).

ثانياً: إِنَّ القرآن يتحدث بعد هذا المقطع من القصة عن المفاهيم العامة التي كان يطرحها الرسل و الأساليب التي كانوا يسكنونها لتحقيق أغراضهم الرسالية

ثالثاً - أن الحديث عن القصة في المقطع جاء بشكل مختصر و قد أكد على المشكلة العامة التي كان يعانيها الإسرائيليون.

و من هنا يمكن أن نستخرج أن المقطع قصدياً التمثيل على صدق الحقيقه التي أشار إليها القرآن الكريم من محيى كل رسول بلسان قومه حيث قد يراد بلسان القوم الجوانب و المشاكل المثيرة التي تسقطب اهتمام الأمة و نظرتها فيكون التأكيد عليها أسلوباً لإلفات نظر الأمة إلى الدعوة و قيمتها الروحية و الاجتماعية؛ و لذا جاءت قصه موسى مثلاً لهذه الحقيقة لأنه دعي لإيجاد قومه من مشكلة اجتماعية عامة كانوا يعانونها.

و لعل مما يؤكد هذا الصدد هو أن تعرض جاء بلسان الخطاب إلى القوم لا بلسان الحديث عن القضايا، ولما كانت الغاية الحقيقية من إرسال الرسل هو هداية الناس و إرشادهم، لذلك نجد القرآن الكريم بعد هذه الإشارة إلى قصة موسى و

(١) إبراهيم: ٥ - ٨

(٢) إبراهيم: ٤ -

تصديق الحقيقة السابقة يعود فبتحدث عن المعاهيم العامة التي كان يطرحها الرسل على أساس أنها الشيء المطلوب من الناس التصديق به دون أن يكون للأسلوب المعين المشبع في تحقيق هذا الهدف أهميته ذاته.

الموضع الثامن

الآيات التي جاءت في سورة الإسراء وهي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّأَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَاسْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنتَ بِهَؤُلَاءِ إِلَّا رِبِّي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاطِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَحْشُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفْرِهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَفْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ بِأَدَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جَنَّتَا بِكُمْ لَفِيفًا^(١) و يلاحظ في هذا المقطع القرآني من القصة ما يلي:

أولاً: إنه في سياق المطالبب التعجيرية المتعددة التي كان يقترحها الكفار على الرسول ﷺ و عدم اكتفائهم بالقرآن الكريم دليلاً و معجزة على النبوة ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۖ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمْتَ عَلَيَّا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّيْلِ قُبُورًا أَوْ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمْتَ عَلَيَّا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّيْلِ قُبُورًا أَوْ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا^(٢)

ثانياً: إن القرآن الكريم يعقب على القصة بالحديث عن القرآن بقوله ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا^(٣)

(١) الإسراء: ١٠١ - ١٠٤

(٢) الإسراء: ٨٩ - ٩٢

(٣) الإسراء: ١٠٥

ثالثاً: إن القرآن لم يشر في هذا المقطع من لقصة إلا إلى الآيات التسعة التي جاء بها موسى ورفض فرعون لدعوته، و مصيره نتيجة لهذا الرقص
و يمكن أن نستنتج من هذه الملاحظة:

أن القصة إنما جاءت هنا كشاهد على أن هذه المطالبات المتعددة التي صدرت من الكفار لم تكن بسبب حاجه نفسيه يحسها هؤلاء الكافرون تجاه هذه المطالبات، وإنما هو أسلوب عام يتخذه الكفار للسادي في الضلال و الإصرار عليه حيث جاء موسى نسج آيات ومع ذلك فقد كان موقف فرعون منها موقف المكذبين.

فالسبب هو الذي فرض الاتيان بالقصة على أساس الاستشهاد بها و هذا شيء تفرضه طبيعته الواقع التاريخي لرسالة موسى الذي أرسله الله سبحانه بالآيات التسع.
كما أن التكرار كان بسبب تأكيد مفهومين:

الأول أن طلبات الكفار و مطالبهم ليست لتسحق لواقع نفسي يدعوهم إلى الشك بالرسالة و يفرص عليهم التأكد من صحتها، ولا يكون عدم إتيان الرسول بمطالبهم حينئذ بسبب فقدان صلته بالسماء، وإنما يكون كهاية القرآن الكريم لاقامة الحق عليهم.

الثاني أن مصير هؤلاء المكذبين كمصير فرعون، وأن أتباع النبي يصيرون إلى ما صار إليه بنو إسرائيل من ورائة الأرض.

الموضع التاسع

الآيات التي جاءت في سورة الكهف و التي تبدأ بقوله تعالى ﴿وإذ قال موسى لعتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقاً فلما بلغ مجمع بينهما نسيا

حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرباً^(١) و التي تحتم بقوله تعالى ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا^(٢)﴾.

و يبدو هذا المقطع منفصلاً عن قصة موسى المذكورة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم لأنه يتحدث عن جانب معين من شخصية هذا الإنسان يختلف عن الجوانب الأخرى التي تصوّرّها القصة و لسي تظهر فيها شخصية موسى النبي و تحدّد فيها معالم هذه الشخصية. أمّا ما فيسود موسى الإنسان الذي يسير في طريق التعلم و الحرص على تفسير الطواهر غير العادية.

و حين نلاحظ أن القرآن الكريم يأتي بهذا المقطع في سياق قوله ﴿وَوَيْلٌ لِلْعَفُورِ ذُو الرِّمَّةِ لَوْ يَؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجِلَ لَهُمُ الْعَذَابُ لَوْلَا أَنْ يَمُنُوا مِنْ دُونِهِ مِثْلًا. وَ تِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْجِدًا^(٣)﴾ قد نستنتج أن الإتيان به كان من أجل التدليل على مدى مطابقتها الحكمة الإلهية للمصلحة و انسجامها مع واقع الأشياء مهما بدت غير واضحة المقصد و الهدف.

فإنّ هاتين الآيتين اللتين جاء المقطع في سياقهما تشيران إلى وجود حكمة إلهية من وراء تأخير العذاب و عدم التعجيل به مع استحقاق الظالمين له. مع أنه قد يبدو في النظرة السطحية الإنسانية أن التعجيل بالعذاب أوفق بالمصلحة حيث يكون

(١) الكهف ٦٠ - ٦١

(٢) الكهف ٨٢

(٣) الكهف ٥٨ - ٥٩

رادعاً للآخرين عن الظلم، فعاء المقطع تأكيداً لحقيقة الحكمة الإلهية و نظرتها البعيدة و أنّ هذه الحكمة قد تحفى حتى على الأنبياء أنفسهم.

فالسباق العام للسورة هو الذي فرص لإنيان بالقصة في هذا المورد، و لا حاجة إلى تكراره في مواضع أخرى مستقلاً أو في سرد الحوادث لأنّه لا يحقق الغرض الذي جيء به في هذا المورد.

الموضع العاشر

الآيات التي جاءت في سورة مريم و هي قوله تعالى: ﴿و اذكر في الكتاب موسى أنّه كان مخلصاً و كان رسولاً نبياً. و ناديناه من جانب الطور الأيمن و قريناه نجياً و وهبنا له من رحمتنا أحاء هارون نبياً﴾^(١)

و قد جاءت هذه اللمحة من القصّة في عرص مصصّي مشترك عن الأنبياء و ذلك بصدد تعداد من أنعم الله عليهم من عباده و أنبيائه و مقارنتهم بمن خلف بعدهم ممن أضاع الصلاة و اتبع الشهوات ﴿أوئلك الذين أنعم الله عليهم من النسيين من ذرّة آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذرّة إبراهيم و اسراييل و ممن هدينا و اجتينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّداً و بكتياً فحلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً﴾^(٢).

فالسباق العام هو الذي فرص محيى هذه القصّة بهذا الشكل من العرض و الاختصار و ذلك لتعداد العباد الصالحين و نعمة الله عليهم

(١) مريم: ٥١ - ٥٣.

(٢) مريم: ٥٨ - ٥٩.

الموضع الحادي عشر

الآيات جاءت في سورة طه و التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾^(١) و التي تختتم بقوله تعالى ﴿قَالَ مَذْهَبٌ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَأَنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تَخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾^(٢).

و نلاحظ في هذا المقطع القرآني من نقصة الأمور التالية:

الأول: أَنَّ القِصَّةَ جاءت في سياق بيان أَنَّ القرآن الكريم لم يزل من أجل أن يشفي السبي و ياتم لأن قومه لم يؤمنوا به أو نظروا في نفسه التحلف أو القصور عن أداء الرسالة و إنما جاء بذكره لمن يخشى من الناس ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إِلَّا تَذَكُّرٌ لِمَنْ يَخْشَى﴾^(٣).

الثاني: إِنَّ هذا المقطع القرآني ينهي بقوله ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾^(٤).

الثالث: إِنَّ المقطع يؤكد بشكل خاص على ملامح معاناة النبي في سبيل الدعوة سواء في ذلك المعاناة الناجمة من الدت و التي تكون نتيجة العقبات و المشاكل و الصعوبات التي تثار عند المواجهه و التطبيق أو نعم الله و أطفاه به خلال ذلك فهناك عدّة انعكاسات لمواقف الرسالة و الدعوة عند موسى:

(١) طه ٩ - ١٠

(٢) طه ٩٧ - ٩٨

(٣) طه ١ - ٣

(٤) طه ٩٩

الأول: مفاحأته بالرسالة و قزعه من المعجزة.

الثاني: تردده في الإقدام على الدعوة بمفرده و طلبه لانضمام أخيه هارون إليه.

الثالث: خوفه مع أخيه من التحدث إلى فرعون و مواجته بالدعوة مع أنهما أمر

أن يقولوا قولاً لئناً

الرابع: إحساسه بالخوف من سحرهم و توخسه من نتائج المباراة.

الخامس: موقفه مع ربه في المواعدة و مخاطبة الله بأنه قد أعجل عن قومه.

السادس: غضب موسى و أسفه و موقفه الصارم من قومه و أخيه و السامري

وقد صاع القرآن الكريم هذه الانفعالات من خلال طريقه العرض على الشكل الذي

يؤكد معاناة النبي و يبرز ملامح شخصيته. حيث كان يؤكد في طريقة العرض على

ضمير المحاطة سواء بين الله و موسى أو بين موسى و الآخرين.

و على هذا الأساس يمكن أن نستخرج

أولاً: إن القصة سقت لإبراز معاناة الأنبياء في دعواتهم كنتيجة طبيعية لعظم

المسؤولية التي يتحملونها و المشاكل التي تواجههم. ويشهد لذلك أن القصة تؤكد

على المواقف التي تظهر فيها انفعالات الرسول كما أنها تؤكد على ما نعم به الله

على الرسول خلال المجابهة، و حين ينتهي عرض دور الانفعال نجد القصة تنتقل

إلى عرض الدور الآخر دون أن تقف عند المشاهد لأخرى فهي مثلاً تنتقل من

العور إلى المواعدة رأساً.

كما أننا حين نقارن بين هذا المورد لطويل من القصة و المورد السابق الطويل

منها الذي جاء في سورة الأعراف أو المورد الثالث الطويل منها الذي يأتي في

سورة القصص نجد هذا المورد هو الوحيد بينها يؤكد بشكل خاص و بطريقة خاصة

على هذه الملامح لشخصية الرسول.

ثانياً: إنَّ السبب الذي فرض على القصة هذا الأسلوب الخاص من العرض والتصوير واقتضى في نفس الوقت بعض التكرار هو مخاطبة الرسول و تحفيف الألم و العذاب النفسي للدين كان يعانيهما تجاه الدعوة، و يدننا على ذلك ما لاحظناه في الأمر الأول والثاني حيث استهدف القرآن الكريم إبراز الصلة الوثيقة بين ما يعانيه رسول الله ﷺ في دعوته و بين ما كان الأنبياء السابقون يعانونه قال تعالى: ﴿ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى﴾^(١). وقال أيضاً: ﴿كذلك نقص عليك من أساء ما قد سقى و قد آتيناك من لدنا ذكراً﴾.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الفهرس

٥	تصدير
٧	مقدمة
١٠	معالم مدرسة أهل البيت القرآنية.
١٥	تمهيد .
١٥	التعريف بعلوم القرآن:

الباب الأول: علوم القرآن

٢١	الفصل الأول لمحة تاريخية عن سير هذا العلم
٢٥	الفصل الثاني: أسماء القرآن
٣٥	الفصل الثالث: فضل القرآن ..
٣٥	١- فصل المصنك بالقرآن ..
٣٨	٢- القرآن إمام ورحمة ..
٣٩	٣- القرآن أحسن الحديث ..
٣٩	٤- القرآن في كل زمان جديد ..
٤٠	٥- القرآن شفاء من أكبر الداء ..
٤١	٦- القرآن غنى لا غنى بونه ..
٤٢	٧- ما في القرآن من العلوم والأخبار ..

الباب الثاني: الوحي والاعجاز

٤٥	الفصل الأول: المستشرقون و شبهاتهم في البحوث الإسلامية
٤٥	متى نشأ الباعث على الحركة الاستشراقية؟...

٤٨	حركة الاستشراق
٤٩	موقف المستشرقين من الإسلام
٥٠	النزعة الأولى تطويع المسلمين للاستعمار و تمكينه منهم
٥٤	النزعة الثانية. المستشرقون و نزعتهم الصليبية
٥٧	الفصل الثاني أخطاء المستشرقين في المحوثة الإسلامية أسبابها و نتائجها
٥٧	(أ) أخطاء المستشرقين
٥٨	(ب) أسباب أخطاء المستشرقين
٥٩	(ج) نتائج أخطاء المستشرقين
٥٩	١- أمّا فيما يتعلق بالجانب الفكري و الثقافي
٦١	٢- و أمّا فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي و السياسي
٦٢	بحامل المستشرقين على العراء و السبّة خاصة
٦٥	الفصل الثالث: شبهات المستشرقين حول الوحي و القرآن
٦٥	ما هو الوحي؟
٦٧	الشبهة حول الوحي
٦٨	القرآن وحي نفسي لمحمد(ص)
٦٩	مناقشة الشبهة
٧٠	(١) الدلائل التاريخية تناقض نظرية الوحي النفسي
٧٢	(٢) المحتوى الداخلي للظاهرة القرآنية يناقض نظرية الوحي النفسي
٧٤	(٣) موقف النبي من الظاهرة انقرآنية شاهد على رفض نظرية الوحي النفسي
٧٤	أشكال الشعور الواعي

٧٤	الشكل الأول:
٧٧	الشكل الثاني:
٧٨	الشكل الثالث: ...

الباب الثالث: تاريخ القرآن

٨٣	الفصل الأول: في ما يتعلق منزول القرآن
٨٣	نزول القرآن على النبي (ص) مرتين
٨٤	التدرج في التنزيل
٨٧	الفصل الثاني: في أسباب النزول
٨٧	معنى سبب النزول {.....}
٨٩	الفائدة في معرفة السبب
٩٠	تعدد الأسباب والمنزل واحد والعكس
٩٢	العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
٩٥	الفصل الثالث: في المكي والمدني
٩٥	معنى المكي والمدني:
٩٥	الاتجاهات الثلاثة في تفسير المكي والمدني
٩٦.. . .	الترجيح بين الاتجاهات الثلاثة..
٩٨	طريقة معرفة المكي والمدني
١٠٠	موقفنا من هذه الحصائص
١٠١	الاشبهة حول المكي والمدني

جوانب الشبهة حول المكي والمدني:.....	١٠٣
الف) أسلوب المكي يمتاز بالشدة والعنف والسباب.....	١٠٣
ب) أسلوب القسم المكي يمتاز بقصر السور والآيات.....	١٠٧
ج) لم يتناول القسم المكي في مآثته التشريع والأحكام.....	١٠٩
د) لم يتناول القسم المكي في مآثته الأدلة والبراهين.....	١١٠
الفروق الحقيقية بين المكي والمدني.....	١١٢
التفسير الصحيح للفرق بين المكي والمدني.....	١١٤

الباب الرابع: نحو تفسير علمي للقرآن

مقدمة تمهيدية.....	١٢١
الف) تعريف التفسير لغةً واصطلاحاً.....	١٢١
ب) أقسام التفسير الرئيسة.....	١٢٢
١. التفسير بالمأثور:.....	١٢٢
٢. التفسير بالاجتهاد:.....	١٢٢
ج) أهداف التفسير.....	١٢٢
د) المقصود بالتفسير العلمي.....	١٢٣
هـ) أنواع التفسير اللاعلمي.....	١٢٤
١. التفسير الذي يدخله الأيديولوجي.....	١٢٤
٢. الزائد على القرآن وليس منه، وأقسامه كالآتي:.....	١٢٥
٣. الناقص عن القرآن الذي لا يستوعب مآثته بالشرح ولا يجلي أهدافه.....	١٢٥

١٣١	الفصل الأول: العناصر والاتجاهات الشاذة في التفسير والأخطاء
١٣١	القسم الأول:
١٣٢	نماذج منه:
١٣٦	القسم الثاني:
١٤٢	القسم الثالث:
١٤٢	الشعبة الأولى:
١٤٧	الشعبة الثانية:
١٥١	الشعبة الثالثة:
١٥٧	الفصل الثاني: في المفسر
١٥٩	نماذج من التفسير
١٦٠	النموذج الأول
١٦٠	النموذج الثاني
١٦١	النموذج الثالث
١٦٢	النموذج الرابع
١٦٤	النموذج الخامس
١٦٥	النموذج السادس
١٦٧	الفصل الثالث: تاريخ التفسير
١٦٧	التفسير في عصر التكوين
١٧١	بذور تكون علم التفسير
١٧٤	التفسير في عصر الصحابة والتابعين

١٧٤	طبيعة التفسير في هذا العصر
١٧٨	مصادر المعرفة التفسيرية في هذا العصر
١٨٧	نقد التفسير في عصر الصحابة والتابعين
١٨٩	مظاهر هذه النتائج في المعرفة التفسيرية
١٨٩	أولاً: عدم استيعاب الصحابة للثقافة الإسلامية
١٩١	ثانياً: سداجة الصحابة في ضبط وحماية المعرفة الإسلامية
٢٠٢	الف) نماذج من التفسير لأغراض سياسية
٢٠٢	ب) نماذج من التفسير لأغراض شخصية
٢٠٧	الشروط التي يجب توفرها في المفسر

الباب الخامس في ما يتعلق بطبيعة القرآن

٢١٥	الفصل الأول: المحكم والمتشابه في القرآن
٢١٥	أولاً: المحكم والمتشابه بمعناهما اللغوي
٢١٧	ثانياً: القرآن محكم ومتشابه
٢١٩	ثالثاً: مختارنا في المحكم والمتشابه
٢٢١	رابعاً: الاتجاهات الرئيسية في المحكم والمتشابه
٢٣١	خامساً: الحكمة في وجود المتشابه في القرآن الكريم
٢٤١	الفصل الثاني: القصص القرآنية
٢٤١	١. الفرق بين القصص القرآنية وغيرها
٢٤٢	٢. أغراض القصّة في القرآن الكريم

٢٥٣.....	٣. تكرار القصة في القرآن الكريم.....
٢٥٥.....	٤. دراسة قصة موسى بحسب ذكرها في مواضعها من القرآن الكريم.....
٢٥٦.....	الموضع الأول.....
٢٥٨.....	الموضع الثاني.....
٢٦٠.....	الموضع الثالث.....
٢٦١.....	الموضع الرابع.....
٢٦٤.....	الموضع الخامس.....
٢٦٦.....	الموضع السادس.....
٢٦٧.....	الموضع السابع.....
٢٦٩.....	الموضع الثامن.....
٢٧٠.....	الموضع التاسع.....
٢٧٢.....	الموضع العاشر.....
٢٧٢.....	الموضع الحادي عشر.....

مركز البحوث الإسلامية